

مسئلہ سود

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
مفتی اعظم پاکستان

مکتبہ معارف القرآن کراچی
(Quranic Studies Publishers)

مسئلہ سود

جس میں سود کی تعریف، تجارتی سود، جاہلیتِ عرب کا سود اور قرآن و سنت میں اس کا مفہوم، اس کی حرمت اور اس پر وعید شدید اور اس کی دینی، دنیوی اور معاشی تباہ کاری پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
مفتی اعظم پاکستان

مکتبہ معارف القرآن کراچی
(Quranic Studies Publishers)

جملہ حقوق ملکیت بحق مکتبہ معارف القرآن کراچی محفوظ ہیں

باہتمام : خضر اشفاق قاسمی
طبع جدید : بیع الثانی ۱۴۳۰ھ - اپریل ۲۰۰۹ء
مطبع : زمزم پرنٹنگ پریس کراچی
ناشر : مکتبہ معارف القرآن کراچی
(Quranic Studies Publishers)
فون : 021-5031566, 021-5031565
ای میل : info@quranicpublishers.com
ویب سائٹ : www.quranicpublishers.com

ترتیب

① حصہ اول

مسئلہ سود

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
مفتی اعظم پاکستان

② حصہ دوم

تجارتی سود

عقل و شرع کی روشنی میں

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان
	حصہ اول
	مسئلہ سود
۷	
۸	دیباچہ طبع سوم
۹	پیش لفظ
۱۳	ان رسائل کا مقصد
۱۵	عام مسلمانوں سے اپیل
۱۶	ربا کی تعریف اور سود و ربا میں فرق!
۱۶	ربا کے لغوی اور اصطلاحی معنی
۲۰	ربا کی تشریح کے متعلق حضرت فاروق اعظمؓ کا ارشاد
۲۱	ربا الجاہلیت کیا تھا؟
۲۶	شبہات اور غلط فہمیاں
۲۸	دوسرا شبہ: شخصی سود اور تجارتی سود میں فرق
	نزول قرآن کے وقت عرب میں تجارتی سود کا رواج تھا، وہ بھی حرام
۲۹	قرار دیا گیا
۴۲	آیات قرآن متعلقہ احکام ربا
۴۲	پہلی آیت (سورہ بقرہ: ۲۷۵)
۴۵	بیع اور ربا میں بنیادی فرق

صفحہ نمبر	عنوان
۴۹	دوسری آیت (سورہ بقرہ: ۲۷۶).....
۵۰	سود کے مٹانے اور صدقات کے بڑھانے کا مطلب.....
۵۳	سود کے مال کی بے برکتی.....
۵۴	سود خوروں کی ظاہری خوشحالی دھوکا ہے.....
۵۶	یورپین اقوام کی سود خوری سے دھوکا نہ کھائیں.....
۵۷	تیسری اور چوتھی آیتیں (سورہ بقرہ: ۲۷۸، ۲۷۹).....
۶۱	پانچویں آیت (آل عمران: ۱۳۰).....
۶۲	چھٹی اور ساتویں آیتیں (سورہ نساء: ۱۶۰، ۱۶۱).....
۶۴	آٹھویں آیت (سورہ روم: ۳۹).....
	چہل حدیث
۶۷	متعلقہ حرمتِ ربّی
۹۸	ضمیمہ متعلقہ صفحہ: ۳۶.....

حصہ دوم

تجارتی سود

عقل اور شرع کی روشنی میں

۹۹	حرف آغاز.....
۱۰۱	فقہی دلائل.....
۱۰۳	کیا تجارتی سود عہد رسالت میں رائج نہ تھا؟.....
۱۰۵	ایک بہت واضح دلیل.....
۱۰۷	ایک اور دلیل.....

صفحہ نمبر	عنوان
۱۱۰	حضرت زبیر بن عوامؓ
۱۱۲	پانچویں شہادت
۱۱۲	ہند بنت عتبہ کا واقعہ
۱۱۳	حضرت ابن عمرؓ کا واقعہ
۱۱۴	دوسرا گروہ
۱۱۴	کیا تجارتی سود میں ظلم نہیں؟
۱۱۸	سرمایہ اور محنت کے اشتراک کا اسلامی تصور
۱۲۰	تجارتی سود رضامندی کا سودا ہے!
۱۲۳	کیا روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے؟
۱۲۶	تجارتی سود اور! چارہ
۱۲۷	بیع سلم اور تجارتی سود
۱۲۸	مدت کی قیمت
۱۳۲	چند ضمنی دلائل
۱۳۳	نقصانات
۱۳۳	اخلاقی نقصانات
۱۳۵	معاشی اور اقتصادی نقصانات
۱۴۰	جدید بینکنگ
۱۴۴	ایک اور ضمنی دلیل

حصہ اول

مسئلہ رسود

مؤلفہ

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
مفتی اعظم پاکستان

دیباچہ طبع سوم

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم العالی کا رسالہ ”مسئلہ سود“ بحمد اللہ بہت مقبول ہوا، اور ہر طبقے میں ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا گیا۔ پچھلے دو سال سے یہ رسالہ نایاب ہو چکا تھا، اور ہر طرف سے مانگ مسلسل آرہی تھی، اب حضرت مصنف مدظلہم العالی نے رسالے پر نظر ثانی فرما کر کہیں کہیں ترمیم و اضافہ بھی فرمایا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کتابچے میں برادر عزیز مولانا محمد تقی عثمانی سلمہ کا ایک مقالہ جو ”تجارتی سود“ سے متعلق ہے، مزید شامل کر دیا گیا ہے، جس میں تجارتی سود کی حلت سے متعلق اہل تجدّد کے مغالطوں کا مفصل جواب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔

محمد رفیع عثمانی

خادم طلبہ دارالعلوم کراچی

۲۳ محرم ۱۳۹۰ھ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَسَيِّدِ أَنْبِيَائِهِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ.

اسلام میں سود و ربا کی حرمت کوئی مخفی چیز نہیں کہ اس کے لئے رسالے یا کتابیں لکھی جائیں، جو شخص کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے وہ اتنا ضرور جانتا ہے کہ اسلام میں سود حرام ہے، بلکہ اس اجمالی حقیقت سے تو غیر مسلم تک ناواقف نہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ سود خوری کا طریقہ کوئی دُنیا میں آج پیدا نہیں ہوا، اسلام سے پہلے جاہلیت میں بھی اس کا سلسلہ جاری تھا، قریش مکہ، یہود مدینہ میں اس کا عام رواج تھا، اور ان میں صرف شخصی اور صرّقی ضرورتوں کے لئے ہی نہیں بلکہ تجارتی مقاصد کے لئے بھی سود کا لین دین جاری تھا۔ ہاں! نئی بات جو آخری دو صدی کے اندر پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ جب سے یورپ کے بچے دُنیا میں برسرِ اقتدار آئے تو انہوں نے مہاجنوں اور یہودیوں کے سودی کاروبار کو نئی نئی شکلیں اور نئے نام دیئے اور اس کو ایسا عام کر دیا کہ آج اس کو معاشیات و اقتصادیات اور تجارت کے لئے ریڑھ کی ہڈی سمجھا جانے لگا اور سطحی نظر والوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ آج کوئی تجارت یا صنعت یا اور کوئی معاشی نظام بغیر سود کے چل ہی نہیں سکتا۔ اگرچہ فن کے جاننے والے اور ماحول کی تقلید و اتباع سے ذرا بلند ہو کر وسیع نظر سے معاملات کا جائزہ لینے والے اہلِ یورپ کا ہی یہ بھی فیصلہ ہے کہ سود معاشیات کے لئے ریڑھ کی ہڈی نہیں بلکہ ایک کیڑا ہے جو ریڑھ کی ہڈی میں لگ گیا ہے، جب تک اس کو نہ نکالا جائے گا دُنیا کی معاشیات اعتدال پر نہ آسکیں گی، یہ قول کسی مُلّا کا نہیں بلکہ یورپ کے ایک مشہور محقق و ماہر کا ہے۔

ہاں! اس میں شبہ نہیں کہ آج دنیا میں مشرق سے مغرب تک تمام تجارتوں میں سود کا جہاں اسی طرح بچھ دیا گیا ہے کہ حدود افراد کیا کوئی جماعت مل کر بھی اس سے نکلنا چاہے تو تجارت چھوڑنے یا نقصان اٹھانے کے سوا کچھ ہاتھ نہ مشکل ہے۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ عام تاجروں نے اب یہ سوچنا بھی چھوڑ دیا ہے کہ سود جو حرام ترین چیز اور بدترین سرمایہ ہے اس سے کس طرح نجات حاصل کریں؟ عام بے فکر سے مسلمانوں کا تو ذکر کیا، وہ دین دار، پرہیزگار مسلمان تاجر جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں شریعت کے پورے متبع، تہجد گزار اور ذکر اُتد میں مشغول رہنے والے ہیں، وہ رات کو تہجد و نوافل اور ذکر و فکر کا شغل رکھتے ہیں تو صبح دکان پر پہنچ کر ان میں ورا یک بیٹنے یا یہودی تاجر میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اس کے معاملات اور بیع و شراء اور تدنی کے کل ذرائع وہی ہوتے ہیں جو یہودی تاجر یا بیٹے استعمال کرتے ہیں، اور یہ ابتدائی مجبوری ایک انتہائی غفلت تک پہنچ گئی کہ اب معاملات میں حلال و حرام کا تذکرہ بے وقوفی یا آج کل کے جدت پسندوں کی اصطلاح میں نری مٹائیت کہلاتا ہے، ورنہ دوسری صرف عام دین سے عام غفلت نے یہ عالم کر دیا کہ شاید اب بہت سے مسلمان ایسے بھی ہوں جن کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ سودی معاملات اسلام میں حرام ہیں۔ اور سودی غنی غنی شکلیں نکلنے کے باعث یہ مرض تو عام ہو گیا کہ بہت سے مسلمانوں کو یہ بھی خبر نہیں کہ فلاں معاملہ سودی ہونے کی وجہ سے حرام ہے، فلاں میں قمار حرام پایا جاتا ہے، ان میں بہت سے ایسے معاملات بھی ہیں جن کی مروجہ شکل سود و رہا پر مشتمل ہے، لیکن اگر بازار والے چاہیں تو اس کو آسانی کے ساتھ ایسے معاملات کی صورت میں بدل سکتے ہیں جو سود سے خالی ہو، اگر وہ کم از کم ایسے نجی معاملات ہی کو درست کر لیں تو سود کی لعنت سے اگر کھلی نجات نہ ملے تو کم از کم تقلیل تو ہو، اور مسلمان ہونے کا یہ ادنیٰ تقاضا تو پورا ہو کہ وہ مقدور بھر حرام سے بچنے کی فکر میں رہے۔ اسلام میں بہت سی چیزیں حرام ہیں، لیکن سود کے معاملے میں جو وعید شدید قرآن کریم میں آئی کہ سود کا مین دین گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے، ایسی وعید کسی

دوسرے کناہ پر نہیں آئی، پاکستان بننے کے بعد یہاں کی تقریباً کل تجارت مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی۔

میں ۱۳۶۷ھ اور ۱۹۴۸ء کے وسط میں پاکستان کی رپائی متعلق ہوا تو دیکھ کر
جیس جیس عام تاجر اور بزاروں سوداگر حال و حرما و قمار کی بحث سے بے خبر
ہیں، انہیں اس کی فکر نہیں کہ کوئی معاملہ حرام ہو گیا یہ حال، وہیں خال خال کچھ ایسے
دین داروں بھی ہیں جن کو حلال و حرام کی فکر ہے، وہ اپنے کاروبار میں شریعت
اسلامی کے احکام معلوم کرنا چاہتے ہیں، ایسے حضرات کے زبانی اور تحریری سوالات کا
ایک سلسلہ رہا جس کے جواب میں موصوفیہ لکھا اور کہا جاتا رہا کہ فلاں معاملہ سود یا قمار
ہونے کی وجہ سے حرام ہے، اور بہت سے معاملات میں اتنا کہ عام پر نظر کر کے ان
معاملات کی ایسی مثالیں بھی غور و فکر کے بعد لکھی گئیں جن سے اصل معاملات
کا مقصد حاصل ہو جائے اور اس میں سود و قمار نہ رہے۔ لیکن کوئی فرد یا چند افراد تنہا
چاہیں کہ ان پر عمل کریں، ہر سال بازار سود و خوردی پر تیار ہے، تو ظاہر ہے کہ ان صورتوں
پر عمل نہیں ہو سکتا، ان صورتوں کو رواج دینے کے لئے ضروری ہے کہ تجارت کی کوئی معتد
جماعت اس کا عزم اور معاہدہ کر لے۔

اس لئے میری یہ ساری پوشش تحریری اور زبانی اس لئے بیکار رہتی تھی کہ
سوا کرنے والے چند افراد بازار کے رخ اور معاملات کی صورتوں کو نہیں بدل سکتے
تھے، تا آنکہ تحریر راجی میں سے اند کے چند صاحب^۱ بندے اس کام کے لئے جمع

() ابتدا جو حضرت اس کام کے لئے جمع ہونے کے اسے برای درن ذیل ہیں، بعد میں اور بھی بہت سے حضرات نے شرکت فرمائی۔ جناب حاجی محمد یوسف صاحب، صاحب نیکنہ کل لہ آراچی۔ ۲۔ حاجی محمد ابوبکر اسماعیل صاحب جیل ٹریڈنگ کمپنی آراچی۔ ۳۔ حاجی محمد شریف صاحب (مرحوم) مالک شیلن فی کمپنی آراچی۔ ۴۔ حاجی محمد تقی صاحب نیسٹ آراچی۔ ۵۔ حاجی محمد یوسف صاحب تان ریٹورنٹ آراچی۔ ۶۔ حاجی محمد یوسف صاحب سوداگر پرچہ آراچی۔ ۷۔ حاجی محمد یوسف برٹس مرٹائلز کراچی۔ ۸۔ حاجی احمد بھائی کاغذی آراچی۔ ۹۔ حاجی عبداللہ بھٹی یونین مارکیٹ کراچی۔ ۱۰۔ مولوی محمد یوسف محلہ صاحب آراچی۔

ہوئے کہ سود چھوڑنے اور چھڑانے کے لئے اپنی مقدور بھر اجتماعی کوشش کریں اور اس کے لئے تدبیریں سوچیں۔

لیکن یہ ظاہر ہے کہ آج کل جس طرح سے سودی کاروبار نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہے، اس سے خاصی حاصل کرنے کی تمس اور متاثر صورت تو جہی ہو سکتی ہے جبکہ کوئی باختیار حکومت سود کی دینی و معاشی خرابیوں کا پورا احساس کر کے اس کے سد باب کا عزم کر لے اور اس کی راہ میں جو مشکلات ہیں اپنے پورے ذرائع سے ان کا مقابلہ کرے، بے چارے عوام یا ان کی کوئی جماعت اس کام کو مکمل طور پر نہیں کر سکتی، لیکن قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود پر انتہائی وعیدیں فرمائی ہیں جو کسی دوسرے گنہ پر نہیں آئیں کہ سودی کاروبار کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کے مترادف قرار دیا ہے۔ اس کے پیش نظر کسی مسلمان کے لئے اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس شدید حرام کے دُنیا میں پھیل جانے کے عذر کا سہارا لے کر اپنی مقدور بھر کوشش بھی چھوڑ بیٹھے، بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ مقدور بھر اس سے خلاصی کی تدبیر میں لگا رہے اور اس کی کوشش کرے کہ اگر وہ دنیا کے بازاروں سے سودی کاروبار کو ختم نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کے کم کرنے کی جدوجہد میں لگا رہا ہے، کامیابی ہو یا نہ ہو، بازاروں اور تجارتی حلقوں کا رخ بدلانا تو اپنے قبضے میں نہیں، لیکن اس راستے میں اپنی مقدور بھر کوشش صرف کرنے کی نیت سے بنام خدا تعالیٰ پہلے یہ رسالہ لکھا گیا ہے جس میں رہا (سود) کی شرعی تعریف اور اس کے اقسام کے متعلق قرآن و حدیث کے احکام کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تاکہ کم از کم علمی اور فکری غلطی سے تو نجات حاصل ہو سکے، اور اردہ یہ ہے کہ اس کے بعد معاشی حیثیت سے معاشیات ہی کے اُصول پر سود کی نامعنویت اور تباہ کن اثرات کا بیان کیا جائے اور بلا سود بینکاری کے نظام کا ایک خاکہ شرعی اور فقہی اُصول کے مطابق پیش کیا جائے۔

نیز ”بیمہ زندگی“، ”پراویڈنٹ فنڈ“ کی شرعی حیثیت اور قمار (جوئے) کے ضروری احکام و مسائل اور رائج الوقت معاملات جن میں سود یا قمار شامل ہے، اور ان کی تفصیل اور ان میں سود و قمار سے بچنے کی کوئی شرعی تدبیر ممکن ہو تو اس کا بیان مختلف حصوں اور رسالوں کی صورت میں کیا جائے۔

الحمد للہ! اس رسالے کی طبع ثانی کے وقت مذکورہ مسائل پر مندرجہ ذیل رسائل تیار ہو چکے ہیں، جن میں سے بعض شائع ہو چکے ہیں، اور بعض زیر طبع ہیں۔ ”تقسیم دوست کا سلامی نظام“ جس میں معشیت کے اس بنیادی مسئلے کا تجزیہ کر کے سود کی نامعقویت اور تباہ کن اثرات کا بیان ہے۔

”بذسود بینکاری“ جس میں فقہ اسلامی کی رو سے ایک ایسا نظام پیش کیا گیا ہے جس پر جائز اور نفع بخش طریق سے بینکاری کا نظام چلایا جاسکتا ہے، جس کو بینکنگ کے ماہرین نے قابل عمل تسلیم کیا ہے۔

”بیمہ زندگی“، ”پراویڈنٹ فنڈ“، ”احکام قمار“ اور ”اسلامی نظام میں معاشی اصلاحات کیا ہوں گی؟“

ان رسائل کا مقصد

عین اس وقت جبکہ میں اس رسالے کی تصنیف کا عزم کر کے کافی محنت برداشت کرنے کا تہیہ کر چکا ہوں، یہ بات میری نظروں سے اوجھل نہیں کہ دین دار اور احکام دین سے عام غفلت کے دور میں اگر ہم نے کوئی ایسا رسالہ لکھ ہی دیا تو وہ نذر خانے میں طوطی کی صدا کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس سے ہمارے بازاروں کی اصلاح میں کیا مدد مل سکتی ہے؟ اور آج کل کے ہوشیار دانشمندیوں کی طرف سے اس کے صلے میں جو بے وقوفی اور سادہ لوحی کے انقلاب کا انعام ملے گا وہ مزید برآں۔ یہ خیالات سامنے آکر بار بار رقم کوروکنے اور ہمت کو پست کرنے لگتے ہیں۔

لیکن چند روشن فہم بھلائیوں سب وسوسوں پر غائب ہیں اور ان ہی کے لئے جو نہ تعالیٰ یہ رسالہ لکھا جا رہا ہے۔

اول:- مسلمانوں کو ایک حرام چیز کا حرام اور دُنیوی و آخرت کے لئے وبالِ عظیم ہونا معلوم ہو کر کم از کم ان کا علم صحیح ہو جائے اور یہ خود ایک بڑا فائدہ ہے کہ بیمار اپنی بیماری سمجھنے لگے تو شاید کسی وقت حادثہ کی طرف بھی توجہ ہو جائے، ہر مسئلے کے متعلق مسلمان پر دو فرض عائد ہیں، پہلے اس کا علم قرآن و سنت ہی سے حاصل کرنا، دوسرے اس کے مطابق عمل کرنا، اگر غفلت یا کسی معاشی مجبوری سے ایک آدمی گنہ میں مبتلا ہے تو کم از کم ایسا تو نہ رہے کہ اس گنہ کو گنہ بھی نہ سمجھے اور اس طرح ایک گنہ کے دو گنہ بنالے، ایک علمی، دوسرا عملی، اور ایک گناہگار جب اپنے آپ کو گناہگار سمجھے اور اس کا احتضار بھی ہو جائے تو اس کو کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق ہو جانا بعید نہیں۔

دوم:- یہ کہ کسی بے فکرے بیمار کو اس کی بیماری بتا دینے کا یہ نتیجہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حادثہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس طرح مسلمان کو جب کسی کام کا انجام بد اور وبالِ آخرت معلوم ہو جائے تو کسی نہ کسی وقت اس سے اسے بچنے کا کم از کم خیال تو آئے گا، اور یہ خیال بعض اوقات عزم کی صورت اختیار کر لیتا ہے جو تمام مشکلات کے پہاڑوں کو راہ سے ہٹا دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

سوم:- اس دم کا قیمتی تک باقی رہنے والا معجزہ ہے کہ دنیا پر ایسے ہی دور آئیں، کتنی ہی جہالت، اور غفلت عام ہو جائے، حق پر قائم رہنا کتنا ہی مشکل ہو جائے، لیکن ہر دور میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ساری مشکلات کا مقابلہ کر کے دین کی صحیح راہ پر قائم رہتے ہیں، ان کے لئے بہر حال یہ رسالہ ایک مشعلِ راہ ہوگا، وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌ۔

عام مسلمانوں سے اپیل

لیکن یہ فوائد بھی محض کتاب لکھ دینے یا چھاپ دینے سے اس وقت تک پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ عام مسلمان خصوصاً تجارت پیشہ حضرات اس کو عام کرنے اور ہر مسلمان تاجر تک پہنچانے میں تعاون نہ کریں، اس لئے ضروری ہے کہ جو حضرات اس فریضے کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں اس کام کو تبلیغ دین کا ہم مقصد قرار دے کر اس میں پوری توجہ دیں، واللہ المستعان وعلیہ التکلیان۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى

ربا کی تعریف اور سود و ربا میں فرق!

قرآن حکیم میں جس چیز کو بلفظ ”ربا“ حرام قرار دیا ہے اس کا ترجمہ اردو زبان کی تنگ دامانی کے باعث عام طور پر لفظ ”سود“ سے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ربا اور سود دونوں عربی اور اردو میں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں بلکہ ”ربا“ ایک عام اور وسیع مفہوم رکھتا ہے، مروجہ سود بھی اسی کی ایک قسم یا فرد کی حیثیت میں ہے۔ مروجہ سود ”ایک معین مقدار روپیہ متعین میعاد کے لئے ادھار دے کر معین شرح کے ساتھ نفع یا زیادتی لینے کا نام ہے“ اور بلاشبہ یہ بھی ربا کی تعریف میں داخل ہے، مگر ”ربا“ اس میں منحصر نہیں، اس کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع ہے، اس میں بہت سے وہ معاملات بیع و شراء بھی داخل ہیں جن میں ادھار کا لین دین قطعاً نہیں۔

زمانہ چابیت میں بھی عموماً ”ربا“ صرف اسی کو کہتے اور سمجھتے تھے جس کو آج سود کہا جاتا ہے، یعنی ادھار کی میعاد پر معین شرح کے ساتھ زیادتی یا نفع لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”ربا“ کے معنی کی وسعت بیان فرما کر بہت سی ایسی صورتوں کو بھی ربا قرار دیا جن میں ادھار کا معاملہ نہیں۔

ربا کے لغوی اور اصطلاحی معنی

تفصیل اس کی یہ ہے کہ ”ربا“ کے معنی لغت کے اعتبار سے زیادتی،

بڑھوتری، بندی کے آتے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں ایسی زیادتی کو ”ربا“ کہتے ہیں جو بغیر کسی مالی معاوضہ کے حاصل کی جائے، ”الربا فی اللعۃ الزیادۃ والمراڈھی الایۃ کل زیادۃ لا یقابلہا عوض“۔ (ایم۔ ترمذی ابن ماجہ)

اس میں وہ زیادتی بھی داخل ہے جو روپیہ و ادھار دینے پر حاصل کی جائے، کیونکہ اس کے معاوضے میں تو اس امان پر راسل جاتا ہے، جو زیادتی بنام ”سود“ یا ”منسبت“ لی جاتی ہے وہ بے معاوضہ ہے، اور بیع و شرا، کی وہ صورتیں بھی اس میں داخل ہیں جن میں کوئی زیادتی یا معاوضہ حاصل کی جائے جس کی تفصیل اس رسالے میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ مگر جاہلیت عرب کے زمانے میں لفظ ”ربا“ صرف پہلی قسم کے لئے بولا جاتا تھا، دوسری اقسام کو وہ ”ربا“ میں داخل نہ سمجھتے تھے۔

اس ”ربا“ کی مختلف صورتیں مختلف خطوں میں رائج تھیں، عرب میں اس کا اکثر رواج اس طرح تھا کہ ایک معین رقم معین مدت کے لئے معین مقدار سود پر دے دی جاتی تھی، قرض خواہ نے اگر مقررہ روپے واپس کر دی تو مقررہ سود لے کر معاملہ ختم ہو گیا، اور اگر اس وقت واپس نہ کر لیا تو آئندہ کے لئے مزید سود کا معاملہ کیا جاتا تھا۔ بہر حال ”ربا“ کی حقیقت جو نزول قرآن سے پہلے بھی جاتی تھی یہ تھی کہ قرض دے کر اس پر نفع لیا جائے، ”ربا“ کی یہ تعریف ایک حدیث میں بھی ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے:-

”کُلُّ فَرْضٍ جَزَ مَفْعَةٍ فَهُوَ رِبَا“۔

یعنی جو قرض کچھ نفع کمائے وہ ربا ہے۔

یہ حدیث علامہ سیوطی نے جامع صغیر میں نقل کی اور فیض القدیر شرح جامع صغیر میں اگرچہ اس کی سند پر جرح کی ہے، سند کو ضعیف بتلایا ہے لیکن اس کی دوسری شرح سراج المصیر میں عزیزی نے اس کے متعلق یہ الفاظ لکھے ہیں: ”قال الشیخ حدیث حسن لعیبرہ“ یعنی یہ حدیث حسن لعیبرہ ہے، کیونکہ دوسری روایات و آثار

سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ بہر حال یہ روایت محدثین کے نزدیک صالح للعمل ہے، اس لئے اس کو مستدال میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ لفظ ”ربا“ کا یہ مفہوم کہ قرض دے کر کچھ نفع لیا جائے، پہلے سے معروف و مشہور اور تمام عرب میں جانا پہچانا ہوا تھا۔ یہ حدیث بھی نہ ہوتی تو صرف اخت عرب اس کے بتانے کے لئے کافی تھ جس کے حوالے عنقریب آپ دیکھیں گے، اور اس رسالے کے آخر میں جو احادیث حرمت ربا کے متعلق درج ہیں ان میں حدیث نمبر ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰ میں اس شخص کا ہدیہ قبول کرنے کی ممانعت ہے جس کے ذمے آپ کا قرض ہو اور پہلے سے اس طرح کے ہدیے تحفے کے معاملات آپس میں جاری نہ ہوں تو یہاں ہدیہ قبول کرنے کو اسی لئے ناجائز قرار دیا ہے کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے قرض دے کر نفع حاصل کرنا ہے، اس سے بھی ثابت ہوا کہ ”ربا“ بہ اس زیادتی کا نام ہے جو قرض کی وجہ سے حاصل ہوئی ہو، خواہ وہ شخص اور صرف سود ہو یا جماعتی اور تجارتی۔ اسی طرح حدیث نمبر ۴۶ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے ”ربا“ کی تعریف یہی کی ہے ”انحرلسی واسا اردک“ یعنی قرض لینے والا دینے والے سے کہے کہ تم قرض کی موعدا اور بڑھادو تو میں اتنی رقم اور زیادہ دوں گا، جس سے معلوم ہو کہ قرض کی موعدا بڑھانے کے معاوضے اور زیادتی کا نام ”ربا“ ہے، اور ربا کا لین دین عرب کے معاملات میں عام تھا، اوائل اسلام میں بھی یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے، تقریباً ہجرت مدینہ کے آٹھویں سال فتح مکہ کے موقع پر آیات ربا نازل ہوئیں جن میں ربا کو حرام قرار دیا گیا۔

آیات قرآن کو سنتے ہی ربا کے متعارف معنی ”قرض ادھار پر نفع لینا“ یہ تو اسی وقت سب نے سمجھ لیا اور اس کو قطعاً حرام سمجھ کر فوراً ترک کر دیا۔

لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرض منصبی کے مطابق ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے ربا کے جو معنی بیان فرمائے ان میں اور ایک قسم کا اضافہ تھا جس کو پہلے سے عرب میں ربا کے اندر داخل نہ سمجھا جاتا تھا۔

ربا کی دوسری قسم یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
 الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالنُّزْ بِالنُّزِ وَالشَّعِيرُ
 بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مَثَلًا بِمَثَلٍ يَذَا
 بِيْدُ فَمَنْ زَادَ وَاسْتَرَادَ فَقَدْ اَرْبَى، الْاِجْذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ
 سَوَاءٌ۔ (مسلم عن ابی سعید)

ترجمہ - سونا سونے کے بدلے، چاندی چاندی کے بدلے اور
 گندم گندم کے بدلے، اور جو جو کے بدلے اور چھوڑے
 چھوڑے کے بدلے اور نمک نمک کے بدلے میں اُڑیا اور دیا
 جائے تو ان کا لین دین برابر برابر بدست ہونا چاہئے، اس میں
 کمی بیشی (یا ادھار) رہا کے حکم میں ہے، جس کے سواہ میں لینے
 والا اور دینے والا برابر ہیں۔

یہ حدیث نہایت صحیح اور قوی اسانید کے ساتھ تمام کتب حدیث میں
 بعنوانات مختلفہ منقول و مشہور ہے، اس حدیث سے ایک نئی قسم کا رہا کے حکم میں داخل
 ہونا معصوم ہوا کہ چھ چیزیں جن کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے، اگر ان چیزوں کا
 باہمی تبادلہ اور بیع کی جائے تو اس میں کمی بیشی کرنا بھی رہا ہے اور ادھار کرنا بھی رہا
 ہے، خواہ اس ادھار میں مقدار کی کوئی زیادتی نہ ہو بلکہ برابر لیا دیا جائے۔ چونکہ رہا کا
 مشہور اور متعارف مفہوم قرض دے کر اس پر نفع لینا تھا، وہ سب صحابہ کرامؓ نے پہلے ہی
 سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، مگر رہا کی یہ قسم جو حدیث میں بیان کی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کے بیان سے پہلے کسی کو معلوم نہ تھی۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ جیسے امام اور فقیہ صحابی کو بھی شروع میں جب تک
 حضرت ابوسعید خدریؓ کی اس روایت کا علم نہ تھا جو اوپر نقل کی گئی ہے تو اس قسم رہا کے
 حرام ہونے کے قائل نہ تھے (کما رواہ مسلم) پھر جب حضرت ابوسعیدؓ نے یہ روایت

حضرت بن عباسؓ کو سنائی تو انہوں نے اپنے سابقہ فتویٰ سے رجوع کیا اور اپنی غلطی پر استغفار فرمایا۔
(نیل الاوطار بروایت حاکم)

ربا کی تشریح کے متعلق حضرت فاروق اعظمؓ کا ارشاد

ربا بانی یہی وقتہ تھی جس کی تفصیلات کے تعین میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اشکال پیش آیا، چونکہ حدیث میں صرف چھ چیزوں کا نام لے کر ان میں ربا نہیں اور اودھ کو بنگلم ربا قرار دیا گیا ہے، مگر الفاظ حدیث میں اس کی حد است نہیں ہے کہ یہ ختم صرف نہیں چھ چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے یا کسی ضابطے کے تحت اور چیزیں بھی اس میں داخل ہیں، اور چونکہ آیات ربا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر عمر میں نازل ہوئیں اس کے متعلق حدیث مذکور کی مزید تشریح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے کا کسی حقائق نہ ہو، اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس پر اظہارِ افسوس فرمایا کہ کاش ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی پوری تشریح کر لی ہوتی، کسی کے ساتھ اور بھی چند مسائل جن میں بہم باقی رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تشریح معلوم کرنے کا اتفاق نہیں ہوا، ان پر بھی ان سب سے میں اظہارِ افسوس فرمایا، فاروق اعظمؓ کے الفاظ یہ ہیں۔

ثَلَاثٌ وَدَدْتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدَ
الْيَسَاءِ فِيهِمْ عَهْدًا، الْجَدُّ وَالْكَلاَلَةُ وَالْبَوَاتُ مِنَ الْبَوَابِ
الرَّبَوَاتُ. (ابن کثیر فی التفسیر واس حاجة وابن مژذویة)

ترجمہ: تین مسائل ایسے ہیں کہ مجھے یہ تمنا رہ گئی کہ کاش! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہم سے مزید تشریحات بیان فرمادیتے، دو سب سے تو فرائض میراث کے ہیں، (یعنی) دوا، اور کلالہ کی میراث، اور تیسرا مسئلہ ربا کے بعض ابواب و اقسام کی تشریح۔

فروق اعظم^(۱) رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد میں بواب رباً سے یہی تشریحات مراد ہیں کہ یہ حکم ان چھ چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے یا یہ چیزیں بطور مثال کے بیان فرمائی ہیں اور دوسری چھ اشیاء بھی اسی حکم میں داخل ہیں، اور اگر دوسری اجناس بھی داخل ہیں تو ان کا ضابطہ کیا ہے؟

یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والے ائمہ مجتہدین ابوحنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے اپنے اپنے اجتہاد سے ان چیزوں کا ایک ضابطہ بنایا اور دوسری اشیاء کو بھی اسی ضابطے کے ماتحت اس حکم میں داخل قرار دیا جس کی تفصیل سب فقہاء میں مذکور و معروف ہے۔

حاصل یہ ہے کہ قرض و دھار پر نفع لینا تو رباً کا مفہوم پہلے سے معلوم و مشہور تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں بیع و شراء کی بعض صورتوں کا بھی حکم رباً ہونا معلوم ہوا۔

اسی کے عام طور پر علماء نے لکھا ہے کہ رباً کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم و ربا السینۃ اور ربا الحاحالیۃ کہتا جاتا ہے، اور دوسری قسم و ربا الفقد یا ربا البیع یا ربا الفصل کے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے، اور چونکہ پہلی قسم خود الفاظ قرآن سے قبل بیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی واضح تھی، اس لئے بعض فقہاء نے اس قسم کو رباً القرآن کے نام سے بھی موسوم کیا، اور دوسری قسم چونکہ محض الفاظ قرآن سے نہیں سمجھی گئی، بلکہ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئی اس کو رباً الحدیث کہا گیا۔

ربا الجاہلیت کیا تھا؟

اوپر بتایا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت کا اصطلاحی رباً اس زیادتی کا نام تھا جو

(۱) حضرت فروق اعظم نے خود ایک خطبے میں اس کا اعلان فرمایا ہے کہ مسد بان تشریحات معلوم نہ ہونے سے ان کا یا مطلب ہے؟ اس خطبے کے الفاظ اسی کتاب کے آخر میں حدیث نمبر ۴۴ ص ۸۵۰ نظر ہو۔

قرض کی مہبت کے بدلے میں مدیون سے لی جاتی تھی، اس کے شواہد عمارت لغت،
ائمہ تفسیر و حدیث کے حوالوں سے ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

- سن اعراب جو غت عرب کی نہایت مستند کتاب ہے۔

الرَّيَا نِسْوَانِ وَالْحَرَامُ كُلُّ قَرْضٍ يُوْخَذُ بِهِ أَكْثَرُ مِنْهُ أَوْ
يُجَرُّ بِهِ مَفْعَةٌ.

ترجمہ:- ربا کی دو قسمیں ہیں، اور حرام ہر وہ قرض ہے جس پر
کچھ زیادہ لیا جائے یا قرض سے کوئی منفعت حاصل کی جائے۔

۲- نہایہ بن شیر جو خاص غت حدیث کی شرح کے لئے نہایت مستند
مستند ہے۔

تَكَرَّرَ ذِكْرُ الرِّبَا فِي الْحَدِيثِ وَالْأَصْلُ فِيهِ الزَّيَادَةُ عَلَى
رَأْسِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ تَبَاطُحٍ.

ترجمہ:- ربا کا ذکر احادیث میں بار بار آیا ہے، اور اصل اس
میں یہ ہے کہ بغیر عقد بیع کے رأس المال پر کوئی زیادتی لینا اس
کا نام ربا ہے۔

۳- تفسیر ابن جریر طبری جو ائمہ تفسیر کبھی جاتی ہے اس میں ہے -
وَحَرَمَ الرِّبَا بِغَيْرِ الزَّيَادَةِ الَّتِي يُزَادُ لِرَأْسِ الْمَالِ سَبَبُ
زَيْدَةٍ عَرِيْمَةٍ فِي الْأَحْلِ وَتَأْخِيرِ دَيْنِهِ عَلَيْهِ.

ترجمہ:- ربا حرام ہے، ربا سے مراد وہ زیادتی ہے جو مال والے
کو ملتی ہے اس نے کہ اس کے قرض دار نے موعود میں زیادتی
کر کے ادائیگی قرض میں دیر کر دی۔

۴- غنیہ مظہری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پٹی میں ہے -

الرَّبَا فِي اللُّغَةِ الزَّيَادَةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَيُرْبِي

الصَّدَقَتِ، وَالْمَعْنَى أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّيَادَةَ فِي الْقَرْضِ عَلَى
الْقَدْرِ الْمَذْفُوعِ

ترجمہ:- ربہ کے لغوی معنی زید دتی کے ہیں، اسی سے قرآن میں
يُزَيِّ الصَّدَقَاتِ آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے، اور
معنی حرمت ربہ کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرض میں دیئے
ہوئے مال سے زائد لینے کو حرام قرار دیا ہے۔
۵ - تفسیر کبیر امام رازی:-

اعْلَمُ أَنَّ الزَّيْوَاقِسْمَانَ، رَبَّ النَّسْبَةِ وَرَبَّ الْفَضْلِ، أَمَّا رَبُّ
النَّسْبَةِ فَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي كَانَ مَشْهُورًا مُعَارَفًا فِي
الْجَاهِلِيَّةِ وَدَلَّكَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَذْفَعُونَ الْمَالَ عَلَى أَنْ
يَأْخُذُوا كُلَّ شَهْرٍ قَدْرًا مُعَيَّنًا وَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ بَاقِيًا، ثُمَّ
إِذَا حَلَّ الدَّيْنُ طَالَسُوا الْمَذْيُونُ بِرَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ تَعَذَّرَ
عَلَيْهِ الْأَدَاءُ زَادُوا فِي الْحَقِّ وَالْأَجَلَ فَهَذَا هُوَ الزَّيْوَاقِسْمَانِ الَّذِي
كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَتَعَامَلُونَ بِهِ، وَأَمَّا رَبُّ الْفَضْلِ فَهُوَ أَنْ
يُبَاعَ مِنَ الْخُطْطَةِ مَمْنُونِينَ مِنْهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

ترجمہ:- سمجھ لو کہ ربہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ادھار کا ربہ، دوسرا
نقد پر زید دتی کا ربہ۔ پھر ادھار کا ربہ وہی ہے جو زمانہ جاہلیت
سے مشہور و متعارف چلا آتا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ یہ وہ
اپنا روپیہ ادھار پر اس شرط سے دیتے کہ اتنا روپیہ اس کا ہوا
سو دینا ہوگا اور اس المال بدستور باقی رہے گا، پھر جب قرض
کی میعاد پوری ہو جاتی تو وہ قرض دار سے اپنا اس المال طلب
کرتے، اگر قرض دار اس وقت ادا کرنے سے سذر کرتا تو وہ

میعاد میں اور زیادتی کر دیتے اور اس کا سود بڑھا دیتے تھے، رباً کی یہ قسم زمانہ جاہلیت میں رائج تھی۔ اور رباً اعتقد (جس کا بیان حدیث میں یہ ہے) یہ ہے کہ یہوں کے ایک من کے بدلے میں دو من لیا جائے اور اسی طرح دوسری اشیاء۔

۶:- احکام القرآن ابن العربی مالکی:-

وَكُلُّ الرِّبَا عِدْلُهُ مَفْرُوفًا (الی) اَنْ مِنْ رَعْمِ اَنْ هَدَه
الایة فمحملة فله یفهم مقاطع الشریعة فان الله تعالی
أرسل رسوله الی قوم هو منهم بلغتهم وأنزل علیه کتابه
تیسیراً فله یسأله ولسابهم، والزما فی اللغة الریادة
والنمراذ فی الایة کُلُّ زیادة لَا یقابِلُها عوضٌ

ترجمہ - لفظ ”رباً“ عرب میں مشہور و معروف تھا، اور جس شخص نے یہ خیال کیا کہ بیت مجمل ہے، اس نے شریعت کے قطعی مقاصد کو نہیں سمجھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایسی قوم کی طرف بھیجا جس میں وہ خود بھی داخل تھے اور نہیں کی زبان میں بھیجا، اور اپنی کتاب بھی ان کی زبان میں اتاری تاکہ ان کے لئے آسان ہو جائے، اور ”رباً“ لغت عرب میں زیادتی کو کہتے ہیں اور مراد وہ زیادتی ہے جس کے مقابلے میں مالی عوض نہ ہو (جیسے قرض پر زیادتی لینا)۔

۷:- احکام القرآن ابو بکر حصاص حنفی:-

فمن الرِّبَا ما هو بیعٌ ومنه ما لیس بیعٌ وهو ربا اهل
الجاهلیة وهو القرض المشرؤط فیہ الاجل و زیادة مال
علی المُستقرض.

ترجمہ:- ربا کی ایک قسم وہ ہے جو بیع میں ہوتا ہے، دوسرا وہ جو بیع میں نہیں ہوتا اور یہی ربا ہل جا بیعت میں جاری تھا جس کی حقیقت یہ ہے کہ قرض کسی میعاد کے لئے اس شرط پر دیا جائے کہ قرض لینے والا اس پر کچھ زیادتی ادا کرے گا۔

۸:- بدایۃ المجتہد ابن رشد ماکفی:-

ربا الجاہلیۃ الّذی نہی عنہ وذلك أنّہم کانوا یسلفون بالزیادۃ فیظروں فکانوا یقولون: انظرنی اذ ذک، وهذا هو الذی عناه بقولہ فی حجۃ الوداع: الا! ان ربا الجاہلیۃ موضح

ترجمہ:- ربا اجنبیہ جس سے قرآن میں منع کیا گیا ہے یہ ہے کہ لوگ قرض پر کچھ زیادتی کی شرط کر کے قرض دیا کرتے تھے، پھر میعاد مقرر پر مزید مہلت مزید سود لگا کر دیتے تھے، یہی وہ ربا ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں باطل قرار دیا ہے۔

مذکورہ صدر حواصیوں سے یہ واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ لفظ ”ربا“ ایک مخصوص معنی کے لئے عربی زبان میں نزول قرآن سے پہلے سے متعارف چلا آتا تھا اور پورے عرب میں اس معاملہ کا رواج تھا، وہ یہ کہ قرض دے کر اس پر کوئی نفع لیا جائے، اور عرب صرف اسی کو ربا کہتے اور سمجھتے تھے، اسی ربا کو قرآن کریم نے حرام فرمایا اور اسی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ربا الجاہلیۃ کے نام سے موسوم فرما کر باطل قرار دیا۔

تفسیر قرطبی میں ہے:-

وذلك أنّ العرب لا تعرف ربا إلا ذلك (الی) فحرم

سُبْحَانَهُ ذَٰلِكَ وَرَدُّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا (ثُمَّ قَالَ) وَهَٰذَا الرِّبَا هُوَ الَّذِي سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ: إِلَّا إِنَّ كُلَّ
رَبَا مَوْضُوعٌ.

اس میں نہ کوئی ابہام تھا، نہ اجمال، نہ کسی کو اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ایک منہ کا تامل یا تردد پیش آیا، البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشاراتِ وحیِ الہی اس کے مفہوم میں چند اور معاملات کا اضافہ فرمایا، پچھ چیزوں کی باہمی خرید و فروخت میں کمی بیشی یا ادھار کرنے کو بھی رہا میں داخل قرار دیا، اسی لئے اس قسم کو ”ربا اندیت“ یا ”ربا لفضل“ یا ”ربا بالقدہ“ وغیرہ کے ناموں سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ عربی نکت اور اہل جاہلیت کے متعارف مفہوم سے ایک زائد چیز تھی، اس کی غنیمت بھی چوری تشریح کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی تھیں، کسی شخص نے اس کی تشریحات میں حضرت فاروقِ عظیمؓ اور صحابہ کرامؓ کو کچھ شکایت پیش آئے اور بالآخر انہوں نے اپنے اجتہادات احتیاط کا پہلو اختیار کرتے ہوئے جس چیز میں سود کا شبہ اور شائبہ بھی محسوس کیا، اس کو بھی ممنوع قرار دے دیا۔

فاروقِ عظیمؓ کا ارشاد: ”فَلْيُذْغُوا الرِّبَا وَالرِّبَا“ یعنی سود کو بھی چھوڑ دو اور جس میں سود کا شبہ ہو اس کو بھی چھوڑ دو، اسی کے بارے میں آیا ہے۔

شبہات اور غلط فہمیاں

مسند، میں بخش و مان نے تو حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کے قول کو آڑ بٹالیا جو سودی، اس خاص قسم کے بارے میں ارشاد ہوا تھا جس کا آج کل کے مروجہ سود کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں، یعنی چھ چیزوں کی باہمی بیع و شراء کا مسئلہ، جیسا کہ آپ تفصیل سے ملاحظہ فرما چکے ہیں، انہوں نے اس قول سے یہ نتیجہ نکالا کہ ربا کی حقیقت ہی مبہم رہ گئی تھی، اس کے متعلق جو کچھ علماء، فقہاء نے لکھا وہ گویا صرف ان کا

اجتہاد تھا۔ مگر میں وضاحت کے ساتھ لکھ چکا ہوں کہ حضرت فاروق اعظمؓ کو صرف اس قسم ربا کے متعلق تردید پیش آیا جو قرآن کے الفاظ میں مصرح نہیں تھا اور لغت عرب اور رسوم عرب میں بھی اس کو ربا نہیں کہا جاتا تھا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان نے اس کو مفہوم ربا میں داخل قرار دیا، وہ چھ چیزوں کی "پس" میں بیع و شراء کا معاملہ تھا۔

جو سود آج کل رائج ہے اور جس میں ساری بحث ہے، اس سے ان کے اس ارشاد کو دور کا بھی واسطہ نہ تھا، اور ہو کیسے سکتا تھا جبکہ جاہلیت عرب سے اس کے معاملات رائج اور جاری تھے اور ابتدائے اسلام میں جاری رہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباسؓ اور صحابہ کرامؓ کی ایک جماعت اس کا کاروبار کرتی تھی اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجتہ لوداع میں اس قرآنی فیصلے کا اعلان کرنا پڑا کہ پچھلے زمانے کے جو سودی معاملات "پس" میں چل رہے ہیں، ان کے چکانے اور لینے دینے میں بھی صرف اس اہمال پر اور دیا جانے گا، سود و ربا کی رقم کا لین دین جائز نہ ہوگا۔

پھر اشیائے ستہ کے متعلق جو حضرت عمرؓ کو اشکال پیش آیا، وہ بھی اس میں نہیں کہ ان اشیائے ستہ کے سود کو حرام سمجھنے میں کوئی تردید تھی، بلکہ اشکال صرف یہ تھا کہ شاید یہ نعم اشیائے ستہ تک محدود نہ ہو، اور اشیائے ستہ کا تذکرہ حدیث میں بطور مثال لایا گیا ہو، اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ دوسری اشیاء کی بیع و شراء میں بھی سود کی صورت پیدا ہو جائے، اسی لئے جس روایت میں حضرت عمرؓ کا یہ قول منقول ہے کہ "ہم ابواب ربا کی پوری تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت نہ کر سکے"، اس کے آخر میں یہ الفاظ بھی منقول ہیں "فهدعوا الربوا والربیۃ" (رواہ ابن ماجہ والدارمی) یعنی اس اشتباہ کا اثر مسلمانوں کے لئے یہ ہونا چاہئے کہ ربا کو تو چھوڑنا ہی ہے، جس چیز میں ربا کا شبہ بھی ہو جائے اس کو بھی چھوڑ دیں۔

پھر یہ ارشاد صرف خیال کے درجے میں نہیں رہا بلکہ فروق اعظم نے اس احتیاط و اپنا دستور العمل بنایا تھا جیسا کہ امام شافعی نے حضرت عمر کا یہ قول نقل کیا ہے ”ترکنا تسعة اعشار الحلال محافظة البر“ (ادکرہ فی الکفر برمر عبد لرراق فی الجامع) یعنی ہم نے نوے فی صد معذرات و حلال ہونے کے باوجود اس لئے چھوڑ دیا کہ ان میں سود کا خطرہ تھا۔ حرمت کا مقام ہے کہ فروق اعظم رضی اللہ عنہ تو اشکال کا نتیجہ یہ نکالیں کہ منصوص چیزوں کے علاوہ غیر منصوص چیزوں میں بھی ایسے معاملات سے احتیاط پر مبادر کریں، اور یہ حضرات ان کے اشکال کو منصوص قسم سو سے بنا کر عام سود و رہائی طرف کھینچ گئے، پھر اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ سرے سے رہائی حرمت ہی ایک مشتبہ مسئلہ ہو گیا، اما للہ و اما للہ و اما للہ و احفون۔

دوسرا شبہ: شخصی سود اور تجارتی سود میں فرق

بہت سے کہتے ہیں کہ سود و غریب میں فرق ہے جو قدیم زمانے میں رائج تھا کہ ولی غریب مصیبت زدہ اپنی مصیبت میں کسی سے قرض لے اور وہ اس پر سود کاٹے، جو بے شک ظلم اور سختی ہے کہ جہاں کی مصیبت سے فائدہ اٹھایا جائے، تن کل کا مروجہ سود بالکل اس سے مختلف ہے، تن سو دینے والے مصیبت زدہ غریب نہیں بلکہ متمول سرمایہ دار تجارتی ہیں، اور غریب ان کو لینے کے بجائے ان سے سود وصول کرتا ہے، اس میں تو غریبوں کا فائدہ ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں رہائی مخالفت کا ذکر ایک جگہ نہیں، مختلف سورتوں کی سات آیتوں میں آیا، اور چار میں سے زیادہ احادیث میں مختلف عنوان سے اس کی حرمت بیان کی گئی، ان میں سے کسی ایک جگہ کسی ایک لفظ میں بھی اس کا اشارہ موجود نہیں کہ یہ حرمت صرف اس رہائی کے لئے جو شخصی اغراض کے لئے یا دیا جاتا تھا، تجارتی سود اس سے مستثنیٰ ہے، پھر کسی کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم میں سے کسی چیز کو محض اپنے خیال سے

مستیِ مردے؟ یا عام ارشادِ خاصِ مردے؟ یا مطلق و بآسی، میلِ شرعی کے مقید و محدودِ مردے؟ یہ تو کبھی تحریفِ قرآن ہے، اُر خدا نخواستہ اس کا دروازہ کھلے تو پھر شراب کو بھی بہا جاسکتا ہے کہ وہ شرابِ حرام تھی جو غربِ قسم کے برتنوں میں بڑا کر بنائی جاتی تھی، اب تو صفائیِ ستھائی کا اہتمام ہے، مشینوں سے سب کام ہوتے ہیں، یہ شراب اس علم میں داخل ہی نہیں۔ قدرتی بھی جو صورتِ عرب میں رائج تھی جس کو قرآنِ کریم نے "ہیسر" اور "ازلاہ" کے نام سے حرام قرار دیا ہے، آج وہ قمار موجود ہی نہیں، آج قمار کی سے ذریعے بڑے بڑے کاروبار اس پر چلتے ہیں، معمر ہانسی کا کاروبار بڑے اخباروں، رسالوں کی روح بنا ہوا ہے، تو کہا جائے گا یہ اس قدر حرام میں داخل ہی نہیں۔ اور پھر تو زنا، فحش، چوری، ڈاکہ کشی کی صورتیں گچھلی صورتوں سے بدلی ہوئی ملیں گی، سبھی کو جائز کہنا پڑے گا۔ اُر یہی مسلمان ہے تو اسلام کا تو خاتمہ ہو جائے گا، اور جب شخص چوہہ بدلتے سے کسی شخص کی حقیقت نہیں بدلتی تو جو شراب نشہ لانے والی ہے وہ کسی چیز ایہ اور کسی صورت میں ہو بہر حال حرام ہے۔ جو اور قمار، مہر، معمول کی نظر فریب شکل میں ہو یا اثری کی دوسری صورتوں میں بہر حال حرام ہے۔ فحش و عریانی اور بدکاری قدیم طرز کے چکوں میں ہو یا جدید طرز کے کلبوں، ہونٹوں، سینماؤں وغیرہ میں ہو، بہر حال حرام ہے۔ اسی طرح سود و ربا یعنی قرض پر نفع لینا خواہ قدیم طرز کا مہاجنی سود ہو یا نئی قسم کا تجارتی اور بینکوں کا، بہر حال حرام ہے۔

نزولِ قرآن کے وقت عرب میں تجارتی

سود کا رواج تھا، وہ بھی حرام قرار دیا گیا

اس کے علاوہ تاریخی طور سے مسئلہ ربا پر نظر ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ یہ خیال بھی غلط ہے کہ نزولِ قرآن کے زمانے میں ربا کی صرف یہی صورت رائج تھی کہ کوئی

غریب آدمی اپنی شخصی مشکلات کے حل کے لئے سود پر قرض کا معاملہ کرے، تجارت کے لئے سود پر روپیہ لینے دینے کا رواج نہ تھا، بلکہ آیات ربّ کا شان نزول دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حرمت ربّ کا اصل نزول تجارتی سود ہی کے واقعے میں ہوا ہے کیونکہ عرب اور بالخصوص قریش تجارت پیشہ حضرات تھے، اور عام طور پر تجارتی اغراض ہی کے لئے سود کا لین دین کرتے تھے۔ شرح بخاری عمدۃ القاری میں زید بن ارقم، ابن جریج، مقاتل ابن حبان اور ہندی ائمہ تفسیر سے آیت "وذرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الزَّوَالِ..." الح" کے شان نزول کا یہ واقعہ نقل کیا ہے:-

قبیلہ بنو ثقیف کے خاندان بنی عمرو بن عمیر اور قبیلہ بنو مخزوم کے ایک خاندان بنو مغیرہ کے آپس میں زمانہ جاہلیت سے سود کا لین دین چلا آتا تھا۔ ان میں سے بنو مغیرہ مسلمان ہو گئے اور سنہ ۹ھ میں قبیلہ ثقیف جو طائف کے رہنے والے ہیں ان کا ایک وفد عمرو بن مغیرہ و ابن عمیر وغیرہ کی قیادت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو گیا (الہدایہ واتبایہ ابن اثیر)، مسلمان ہونے کے بعد آئندہ کے لئے سودی کاروبار سے تو سب تائب ہو چکے تھے، لیکن کچھ معاملات کے سلسلے میں بنو ثقیف کے سود کی ایک بڑی رقم بنو مغیرہ کے ذمے واجب الادا تھی، انہوں نے اپنی رقم سود کا مطالبہ کیا، بنو مغیرہ نے جواب دیا کہ مسلمان ہونے کے بعد ہم سود ادا نہیں کریں گے، کیونکہ سود کا لینا جس طرح حرام ہے، اس کا دینا بھی حرام ہے۔ یہ جھڑا مکہ میں پیش آیا تو مقدمہ عتاب بن اسید کی عدالت میں پیش ہوا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد مکہ کا امیر مقرر فرمادیا تھا اور حضرت معاذ بن جبل کو

ان کے ساتھ تعلیم قرآن و سنت کے لئے مقرر کر دیا تھا، چونکہ سابقہ معاملے کی رقم سود کا مسند قرآن میں صاف مذکور نہ تھا اس لئے حضرت عتاب بن اُسیدؓ نے، اور رُوح المعانی کی روایت میں حضرت معاذؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عریضہ لکھ کر اس معاملے کے متعلق دریافت کیا کہ فیصلہ کیا کیا جائے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ آسمان سے سورۃ بقرہ کی دو مستقل آیتوں میں نازل فرمادیا: ”وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الزَّوَالِ“۔ الحج“ جن کا حاصل یہ ہے کہ حرمت رہا نازل ہونے سے پہلے جو سود لیا جا چکا ہے اس کی معافی تو سورۃ بقرہ کی آیت: ۵۷ میں پہلے ہی نازل ہو چکی تھی لیکن جو سود کی رقم اب تک کسی کے ذمے واجب الادا باقی ہے اس کا لینا اور دینا اب جائز نہیں، اب صرف رأس المال لیا اور دیا جائے گا، اس کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتابؓ بن اُسید کو یہ جواب لکھ بھیجا کہ اب سود کی رقم لینا اور دینا جائز نہیں۔

آیات قرآن سن کر سب نے باتفاق رائے عرض کیا کہ ہم نے توبہ کی، اب سود کی رقم کا مطالبہ نہ کریں گے۔

(عمدة القاری ج ۱۱ ص ۲۰۱)

یہ واقعہ غنیمت بحر محیط اور رُوح المعانی میں بھی کسی قدر فرق کے ساتھ مذکور ہے، اور تفسیر ابن جریر میں بروایت عکرمہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعض تاریخی اجزاء ابن کثیرؒ کی کتاب البدایہ والنہایہ سے لئے گئے ہیں۔ اور امام بغویؒ نے ان آیات کے نزول کے سلسلے میں ایک دوسرا واقعہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عباس اور

خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کا شہادت میں کاروبار تھا، اور ان کا مین، مین، صنف کے بنو ثقیف کے ساتھ تھا، حضرت عباسؓ کی ایک بھاری رقم بحساب سو بنو ثقیف کے ذمے واجب آئی تھی، نبیوں نے اپنی سابقہ رقم کا بنو ثقیف سے مطالبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم قرآنی کا ماتحت اپنے چچا حضرت عباسؓ کو اپنی اتنی بڑی رقم، سود چھوڑ دینے کا حکم دے دیا۔

(تفسیر مفردی، بحوالہ بغوی، تفسیر، منشور، بحوالہ بن جریر، ابن اثیر، ابن ابی حاتم)

پھر اس فیصے کا اعلان سنہ ۱۱ھ میں حجۃ الوداع کے موقع پر منی کے خطبے میں اس تفصیل کے ساتھ فرمایا۔

الَا كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الْحَاہِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ،
وَدِمَاءُ الْحَاہِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِهَا
دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ
فَقَتَلْتُهُ هُدَيْلُ بْنُ وَرْدَانَ الْحَاہِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَأَوَّلُ رِبَا أَضَعُ
رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ

(صحیح مسلم بروایت جابرؓ فی حجۃ الوداع)

ترجمہ۔۔۔ خوب سمجھ لو! کہ جاہلیت کی ساری رسمیں میرے قدموں کے نیچے مس دی گئی ہیں، اور زمانہ جاہلیت کے باہمی قتل و خون کے انتقام مندہ کے لئے ختم کر دیئے گئے ہیں، اور سب سے پہلا انتقام ہم اپنے رشتہ دار خاص ربیعہ بن حارث کا چھوڑتے ہیں جو قبیلہ بنی سعد میں رضاعت کے لئے دیئے ہوئے تھے، ان کو ہذیل نے قتل کر دیا تھا، (اسی طرح) زمانہ جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا، اور سب سے پہلا سود جو چھوڑا گیا وہ ہمارے چچا عباسؓ کا سود ہے کہ وہ سب کا سب ہم نے چھوڑ دیا۔

جۃ الوداع کا یہ عظیم الشان مشہور و معروف خطبہ اسلام میں ایک دستور کی حیثیت رکھتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ زمانے کے قتل و خون کے انتقاموں کو بھی ختم کر دیا اور گزشتہ زمانے کے سودی معاملات کے سود کی رقموں کو بھی، اور حکیمانہ انداز میں اس کا اعلان فرمادیا کہ سب سے پہلے اپنے خاندان کے مطالبے چھوڑتے ہیں جو دوسرے خاندانوں کے ذمے ہیں، تاکہ کسی کے دل میں یہ وسوسہ نہ پیدا ہو کہ ہم پر یہ نقصان ڈال دیا گیا ہے۔ اور امام بغویؒ نے ہی ایک تیسرا واقعہ بروایت عطاء و سکرمت اور بیان کیا ہے کہ حضرت عباسؓ اور حضرت عثمانؓ نئی سود کی رقم جو کسی اور سوداگر کے ذمے تھی، اس کا مطالبہ کیا گیا تو آیت مذکورہ کے ماتحت رسو کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا اور سود کی رقم چھوڑ دینے کا فیصلہ فرمایا۔

مذکور الصدر تین واقعات جو ان آیات کے شر بن نزول کے بارے میں مستند کتب تفسیر و حدیث سے نقل کئے گئے ہیں، ان میں پہلے واقعے میں بنو ثقیف کا سود ایک قریشی خاندان بنو مغیرہ کے ذمے تھا، اور دوسرے واقعہ میں اس کے برعکس قریش کا سود بنو ثقیف کے ذمے تھا، اور تیسرے واقعے میں کسی خاندان کے تعین کے بغیر کچھ تجارت پیشہ لوگوں کا سود دوسرے تاجروں کے ذمے تھا، اور حقیقت ان میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں واقعات پیش آئے ہوں اور سب سے متعلق یہ قرآنی فیصلہ نازل ہوا ہو۔ اور تفسیر و درمنثور کی ایک روایت سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے جس میں کسی واقعے کا حوالہ دیئے بغیر یہ فرمایا ہے کہ بنو ثقیف کے ایک خاندان بنو عمر اور قریش کے ایک خاندان بنو مغیرہ کے آپس میں سود کا لین دین تھا (درمنثور بحوالہ ابی نعیم ج ۱ ص ۳۶۶) اس سے ظاہر یہی ہے کہ کبھی وہ ان سے سودی قرض لیتے تھے، کبھی یہ ان سے۔

اس کے ساتھ یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ جن قبائل کے باہمی لین دین کا ذکر ہے وہ کسی حادثہ یا کسی ہنگامی ضرورت کے ماتحت قرض لینے کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس انداز سے کہ ان لوگوں کے درمیان یہ معاملات تجارتی کاروبار کی حیثیت سے

مسئل جاری تھے، اس کے ثبوت کے لئے روایات مذکورہ کے الفاظ ذیل کو دیکھئے:-

۱:- کان بنو المعيرة يُربون لثقیف. (درمنثور)

ترجمہ:- بنو مغیرہ، ثقیف کو سود دیا کرتے تھے۔

۲:- کان ربنا يتبايعون به في الجاهلية. (درمنثور)

ترجمہ:- یہ ایک رہا تھا جس کے ساتھ جاہلیت کے لوگ تجارت کرتے تھے۔

۳:- نزلت هذه الآية في العباس من عبدالمطلب ورجل

من بنی المغيرة كانا شريكين في الحاهلية يسلفان في

الربا الى ماس من ثقیف. (درمنثور ج ۱ ص ۳۶۶)

ترجمہ:- یہ آیت حضرت عباسؓ اور بنی مغیرہ کے ایک آدمی کے بارے میں نازل ہوئی، ان دونوں کا شرکت میں کاروبار تھا اور یہ ثقیف کے کچھ لوگوں کو سود پر روپیہ ادھار دیا کرتے تھے۔

اور تفسیر قرطبی میں آیت: ”فَلَهُ مَا سَلَفَ“ کے تحت میں لکھا ہے:-

هذا حکم من الله لمن اسلم من كفار قريش وثقیف ومن

كان يتحرر هنالك. (قرطبی ج ۳ ص ۲۶۱)

یعنی یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے متعلق ہے جو تجارت پیشہ کفار قریش و ثقیف میں سے مسلمان ہو گئے تھے۔

یہ تمام الفاظ اس کی کھلی شہادت ہیں کہ ان لوگوں میں یہ سود کا لین دین کسی

وقتی مصیبت یا حادثے کو رفع کرنے کے لئے یا شخصی اور صر فی ضرورتوں کے لئے نہیں

بلکہ اس انداز میں تھا جیسے ایک تاجر دوسرے تاجر سے یا ایک کمپنی دوسری کمپنی سے

معاملہ کیا کرتی ہے، اور یہ لوگ رہا کو بھی ایک قسم کی تجارت سمجھتے تھے، اسی لئے کہا تھا:

”إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا“ جس کو قرآن کریم نے رد کر کے بیع و رہا میں فرق کیا، پھر بیع

کو حلال، رہا کو حرام ٹھہرایا۔ آج بھی جو لوگ مہاجنی رہا اور تجارتی رہا میں فرق کر کے تجارتی رہا کو بیع اور تجارت کی طرح جائز کہتے ہیں ان کا قول بھی انہیں کے مشابہ ہے جو ”إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الزَّيْنِ“ کہا کرتے تھے اور جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، نعوذ باللہ منہ۔

اس جگہ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ طائف والوں کا قبیلہ بنو ثقیف بڑا مال دار تجارت پیش تھا اور سودی کاروبار میں اُن کی خاص شہرت تھی، تفسیر بحر محیط میں ان کے متعلق نقل کیا ہے:-

كَانَتْ ثَقِيفُ أَكْثَرَ الْعَرَبِ رِبَاً.

یعنی بنو ثقیف سودی معاملات میں سارے عرب میں ممتاز تھے۔

اب ان واقعات سے حاصل شدہ نتائج کو سامنے رکھئے۔

۱:- بنو ثقیف بڑا مال دار تجارت پیشہ، سودی کاروبار میں معروف قبیلہ ہے، اس کا سود بنی مغیرہ کے ذمہ ہے اور وہ بھی تجارت پیشہ متمول لوگ ہیں۔

۲:- حضرت عباسؓ اور خالد بن ولیدؓ کا کاروبار ہے اور بنو ثقیف جیسے مال دار لوگ ان سے سود پر روپیہ لیتے ہیں۔

۳:- حضرت عباسؓ اور عثمان غنیؓ ایک دوسرے تاجر سے سود کا معاملہ کرتے ہیں۔

اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ کا اضافہ کیجئے جو کنز العمال میں بروایت جامع عبدالرزاق حضرت براء بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے:-

قَالَا سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَدَا بَيْدٍ فَلَا بَأْسَ وَلَا يَضْلُحُ نَسِيئَةٌ.

ترجمہ:- یہ فرماتے ہیں کہ: ہم دونوں تاجر تھے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملے کے متعلق مسئلہ دریافت کیا

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: دست بدست معاملہ ہو تو جائز ہے، ادھار کا معاملہ اس طرح جائز نہیں (یعنی ادھار پر زیادتی کے ساتھ)۔

۴:- جتنے معاملات سودی لین دین کے آیات پر ہا کے شان نزول میں مذکور ہیں، ان میں اکثر کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے شخص سے نہیں بلکہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے سود پر قرض لیتا ہے اور صحیح روایات سے ثابت ہے کہ ہر قبیلے کی تجارت میں اس کے بہت سے افراد کی شرکت ہوتی تھی، گویا عرب تاجروں کا ہر قبیلہ ایک تجارتی کمپنی ہوتی تھی^(۱)، اس کے ثبوت کے لئے دیکھئے وہ واقعات جو غزوہ بدر کے تجارتی قافلے کے متعلق مستند روایات سے ثابت ہیں۔ تفسیر مظہری میں بروایت ابن عقبہ وابن عامر اس تجارتی قافلے کے متعلق نقل کیا ہے:-

فِيهَا أَمْوَالٌ عَظَامٌ وَلَمْ يَبْقَ بِمَكَّةَ قُرَشِيٌّ وَلَا قُرَشِيَّةٌ لَهُ
مُثْقَلٌ فَصَاعِدًا إِلَّا بَعَثَ بِهِ فِي الْعِيرِ فَيُقَالُ إِنَّ فِيهَا
خَمْسِينَ أَلْفَ دِينَارٍ.

ترجمہ:- اس قافلے میں بڑے اموال تھے اور مکہ میں کوئی قریشی مرد یا عورت باقی نہ تھی جس کا اس میں حصہ نہ ہو، اگر کسی کے پاس ایک ہی مثقل سونا تھا تو وہ بھی شریک ہو گیا تھا، اس کا کل راس امال پچاس ہزار دینار (یعنی چھبیس لاکھ روپے) بتلایا گیا ہے۔

ان حالات و واقعات پر نظر ڈالئے کہ کون لوگ کن لوگوں سے سود پر رقم لے رہے ہیں؟ ایک تاجر قبیلہ دوسرے قبیلے سے یا یوں کہئے کہ ایک کمپنی دوسری کمپنی سے سود پر قرض لے رہی ہے، تو کیا اس سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ سودی لین دین کسی

(۱) اس کا ایک واضح ثبوت اس کتاب کے صفحہ ۹۸ پر ملاحظہ فرمائیں

شخصی مصیبت کے ازالے کے لئے تھا؟ یا اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ سب لین دین تجارتی اغراض سے تھا؟ اور جو احادیث آگے آرہی ہیں ان میں حدیث نمبر ۴۷ میں مذکور ہے کہ کسی نے حضرت ابن عباسؓ سے سوال کیا کہ ہم کاروبار میں کسی یہودی یا عیسائی کے ساتھ شرکت کر سکتے ہیں؟ اس پر حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا:-

لَا تَشَارِكْ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا لِأَنَّهُمْ يُرُونُ وَالزَّيْبُ لَا يَجُلُ.

یعنی کسی یہودی یا نصرانی کے ساتھ تجارت میں شرکت نہ کرو کیونکہ یہ لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں اور سود حرام ہے۔

اس روایت میں سوال خاص طور سے تجارتی سود ہی کا تھا، اس کے جواب میں سود کا حرام ہونا بیان فرمایا ہے۔

رہا یہ قضیہ کہ بینکوں کے سودی کاروبار سے غریب عوام کا نفع ہے کہ انہیں کچھ تو مل جاتا ہے، یہی وہ فریب ہے جس کی وجہ سے انگریز کی سرپرستی میں اس منحوس کاروبار نے ایک خوبصورت شکل اختیار کر لی ہے کہ سود کے چند ٹکوں کے لالچ میں غریب یا کم سرمایہ داروں نے اپنی اپنی پونجی سب بینکوں کے حوالے کر دی، اس طرح پوری ملت کا سرمایہ سٹ کر بینکوں میں آ گیا۔

اور یہ ظاہر ہے کہ بینک کسی غریب کو تو پیسہ دینے سے رہے، غریب کا تو وہاں گزر بھی مشکل ہے، وہ تو بڑے سرمایہ دار بڑی ساکھ والوں کو قرض دے کر ان سے سود لیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ پوری ملت کا سرمایہ چند بڑے پیٹ والوں کا لقمہ بن گیا، جو آدمی دس ہزار کا مالک ہے وہ دس لاکھ کا کاروبار کرنے لگا، اس سے جو عظیم اثر نفع حاصل کیا، اس میں سے چند ٹکے بینکوں کو دے کر باقی سب اپنا مال ہو گیا، بینک والوں نے ان ٹکوں میں سے کچھ حصہ ساری ملت کے چمپے والوں کو بانٹ دیا۔

یہ جادو کا کھیل ہے کہ سرمایہ دار خوش کہ اپنا سرمایہ صرف دس ہزار تھا، نفع

کمایا دس لاکھ کا، اور فریب خوردہ غریب اس پر مگن کہ چلو کچھ تو ملا، گھر میں پڑا رہتا تو یہ بھی نہ ملتا۔

لیکن اگر سود کے اس ملعون چکر پر کوئی سمجھ دار آدمی نظر ڈالے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہ بینک ”بلڈ بینک“ بنے ہوئے ہیں، جن میں ساری ملت کا خون جمع ہوتا ہے اور وہ چند سرمایہ داروں کی رگوں میں بھرا جاتا ہے، پوری ملت غربت و افلاس کا شکار ہو جاتی ہے اور چند مخصوص سرمایہ دار پوری ملت کے خزانے پر قابض ہوتے جاتے ہیں۔ جب ایک تاجر دس ہزار کا مالک ہوتے ہوئے دس لاکھ کا بیوپار کرتا ہے تو غور کیجئے کہ اگر اس کو نفع پہنچا تو بجز سود کے چند ٹکوں کے وہ سارا نفع اس کو ملا، اور اگر یہ ڈوب گیا اور تجارت میں گھاٹا ہو گیا تو اس کے تو صرف دس ہزار گئے، باقی نو لاکھ تو بے ہزار تو پوری قوم کے گئے، جس کی کوئی تلافی نہیں۔

اور مزید چالاکی یہ دیکھئے کہ ان ڈوبنے والے سرمایہ داروں نے تو اپنے لئے ڈوبنے کے بعد بھی خسارہ سے نکل جانے کے چور دروازے بنا رکھے ہیں کیونکہ تجارت کا خسارہ اگر کسی حادثہ کے سبب ہوا مثلاً مال میں یا جہاز میں آگ لگ گئی تو یہ تو اپنا نقصان انشورنس سے وصول کر لیتے ہیں، مگر کوئی دیکھے کہ انشورنس میں مال کہاں سے آیا؟ وہ بیشتر انہیں غریب عوام کا ہوتا ہے، نہ جن کا کوئی جہاز ڈوبتا ہے نہ دکان میں آگ لگتی ہے، نہ موٹر کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ان غریبوں کے پاس ہیں ہی نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حوادث کا فائدہ تو یہ غریب اٹھاتے نہیں، ان کے بچے تو یہاں بھی دو فیصدی پیسے سود ہی کے پڑتے ہیں، حوادث کا عظیم نشان فائدہ بھی سارا انہیں قوم کے ٹھیکے داروں کی جیب کی زینت بنتا ہے۔ اور دوسری صورت تجارتی خسارے کی بازار کے بھاؤ گرنے سے ہو سکتی ہے، اس کا علاج ان لوگوں نے لئے ذریعہ تلاش کر لیا ہے، جب بازار گرنا دیکھیں تو اپنی بلا دوسرے پر پھینک دیں۔

اس کے علاوہ عوام کو ایک نقصان یہ پہنچا کہ چھوٹے سرمایہ والا کسی تجارت

میں زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ بڑے تاجر کمپنیشن کے ذریعہ اس کا ایک دن میں دیوالیہ نکال دیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تجارت کا کاروبار جو پوری قوم کے لئے نافع و مفید اور ذریعہ ترقی تھا، وہ چند مخصوص لوگوں میں محدود ہو کر رہ گیا۔

اور اس سودی معاملے کا ایک بڑا ضرر عوام کو یہ ہے کہ جب تجارت کے اڈوں پر مخصوص سرمایہ دار قابض ہو گئے تو اشیاء کے نرخ بھی ان کے رحم و کرم پر رہ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ وہ ہے جو ہر جگہ سامنے آ رہا ہے کہ سامان معیشت روز بروز گراں سے گراں ہوتا جاتا ہے، ہر جگہ کی حکومتیں ارزانی کی فکر میں لگی رہتی ہیں مگر قابو نہیں پاسکتیں۔ اب سوچئے کہ ان فریب خوردہ عوام کو جو چند نکلے سود کے نام سے ملے تھے اور نتیجے میں سامان معیشت ڈگنی لگتی قیمتوں تک پہنچا تو ان غریبوں کی جیب سے وہ سود کے نکلے کچھ اور سود لے کر نکل گئے اور پھر لوٹ پھر کر انہیں سرمایہ داروں کی جیب میں پہنچ گئے۔

قرآن کریم نے دو لفظوں میں اس فریب کو کھول دیا ہے، ”واحلّ اللہ النبیع وحرّم الربوا“ یعنی اللہ تعالیٰ نے بیوپار کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام۔

اس میں ربا کی حرمت کے بیان سے پہلے بیوپار کی حلت کا ذکر فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اپنا مال اور محنت، تجارت میں لگا کر نفع حاصل کرنا کوئی جرم نہیں، جرم یہ ہے کہ دوسرے شریکوں پر ظلم کیا جائے، ان کا حق ان کو نہ دیا جائے۔ جب روپیہ دوسرے کا ہے اور محنت آپ کی ہے، اور تجارت کے یہی دو بازو ہیں جن کے ذریعے وہ چلتی اور بڑھتی ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں کہ مال والے کو گنتی کے چند نکلے دے کر ٹھکرا دیا جائے اور تجارت کے سارے نفع پر آپ قبضہ کر لیں۔ غور سے دیکھئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بیوپار اور ربا میں فرق صرف منافع کا ہے، اس کی منصفانہ تقسیم ”بیوپار“ کہلاتی ہے اور ظالمانہ تقسیم کا نام ”ربا“ ہے۔ کل تجارت کے نفع کو مال اور محنت کے دو حصوں میں انصاف کے ساتھ اس طرح بانٹ دو کہ آدھا یا تہائی، چوتھائی

مال والے کا ہے اور باقی محنت کرنے والے کا، یا اس کے برعکس یہ تجارت ہے، بیوپار ہے، اور اسلام میں یہ صورت نہ صرف جائز ہے بلکہ کسب معاش کی صورتوں میں سب سے زیادہ مستحسن اور پسندیدہ ہے۔ ہاں! اگر آپ اس تجارت کے دوسرے شریک یعنی مال والے پر ظلم کرنے لگیں کہ اس کی کچھ رقم معین کر دیں اور باقی سب کچھ آپ کا تو یہ کھلی ناانصافی ہے، یہ تجارت یا بیوپار نہیں بلکہ اُدھار کا معاوضہ ہے، اسی کا نام قرآن میں ”ربا“ ہے۔

اگر کہا جائے کہ مذکورہ صورت میں جبکہ مال والے کو کوئی رقم معین کر کے دے دی جاتی ہے اس میں اس کا ایک فائدہ بھی تو ہے کہ تجارت کے نفع نقصان سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا، تاہم اگرچہ تجارت میں سراسر خسارہ ہی ہو جائے اس کو اس کی رقم کا معینہ نفع مل جاتا ہے، اور اگر حصے کی شرکت رہے تو نقصان کا بھی خطرہ ہے۔ جواب صاف ہے کہ اس صورت میں دوسری جانب یعنی محنت کرنے والے پر ظلم ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی تجارت میں خسارہ ہو گیا، گھر کا راس المال بھی گیا اور دوسرے حصے دار کو نہ صرف اصل راس المال ملا بلکہ اس کا نفع دینا بھی اس مصیبت زدہ کی گردن پر رہا۔

قرآن تو دونوں ہی کے حق میں انصاف کرنا چاہتا ہے، نفع ہو تو دونوں کا ہو، نہ ہو تو کسی کا نہ ہو، البتہ جب نفع ہو تو اس کی تقسیم انصاف کے ساتھ حسب حصہ کی جائے۔ اس کے علاوہ دیوالیہ کا مروجہ قانون ایسا ہے کہ اس کے ذریعے بالآخر سود، گر کا سارا خسارہ بھی عام ملت ہی کو بھگتنا پڑتا ہے۔ سود کے سارے کاروبار اور اس کی حقیقت پر ذرا بھی غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ سودی کاروبار کا لازمی نتیجہ عام ملت کی غربت و افلاس اور چند سرمایہ داروں کے سرمایہ میں ناقابل قیاس اضافہ ہے اور یہی معاشی بے اعتمادی پورے ملک کی تباہی کا سبب بنتی ہے، اسی لئے اسلام نے اس پر قدغن لگایا ہے۔

پہلے حصے کا جزو اول یعنی ربا کی تعریف اور پوری حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے آچکی ہے، اب اس کے متعلق قرآن و سنت کے احکام و تنبیہات بیان کرنا ہیں، پہلے قرآن مجید کی آٹھ آیتیں جو اس مسئلے کے متعلق آئی ہیں، مع تفسیر و تشریح لکھی جاتی ہیں۔

واللہ الموفق والمعين

آیات قرآن متعلقہ احکامِ ربّا

پہلی آیت (سورۃ بقرہ: ۲۷۵)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَسَخِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا، وَأَخْلَى اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرٌ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

ترجمہ:- اور وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، کھڑے ہوں گے قیامت
میں قبروں سے جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا آدمی جس کو شیطان
خبطی بنادے لپٹ کر (یعنی حیران و مدہوش)، یہ سزا اس لئے
ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بیع بھی تو مثل سود کے ہے،
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا
ہے، پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی
اور وہ باز آگیا تو جو کچھ پہلے لینا ہو چکا ہے وہ اسی کا رہا اور باطنی
معاملہ اس کا خدا کے حوالے رہا، اور جو شخص پھر عود کرے تو یہ
لوگ دوزخ میں جائیں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

اس آیت کے پہلے جملے میں سودخوروں کا انجام بد اور قیامت کے دن ان کا

اس طرح کھڑا ہونا جیسے آسیب زدہ خبطی کھڑا ہوتا ہے، بیان فرمایا گیا ہے جس میں اس کا اعلان ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن اپنی مجنونانہ حرکتوں سے پہچانے جائیں گے کہ یہ سودخور ہیں اور اس طرح پورے عالمی مجمع میں اس کی رسوائی ہوگی، اور قرآن کریم نے ان کے لئے ”مجنون“ کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے ”آسیب زدہ خبطی“ کا لفظ استعمال فرما کر شاید اس طرف اشارہ کر دیا کہ ”مجنون“ تو بعض اوقات ایسا بے حس ہو جاتا ہے کہ اس کو تکلیف و راحت کا احساس ہی نہیں رہتا، یہ لوگ ایسے مجنون نہیں ہوں گے بلکہ عذاب و تکلیف کا احساس باقی رہے گا، نیز یہ کہ مجنون تو بعض اوقات چپ چاپ ایک جگہ پڑ جاتا ہے، یہ لوگ ایسے نہیں ہوں گے بلکہ ان کی لغو حرکات سب کے سامنے ان کو رسوا کریں گی۔

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہر عمل کی جزاء یا سزا اس کے مناسب ہوا کرتی ہے، عقل و حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے اور حق تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا دستور بھی تمام سزاؤں میں یہی ہے۔ یہاں سودخوری کی ایک سزا جو ان کو خبطی مجنون کی صورت میں کھڑا کر کے دی گئی، اس میں کیا مناسبت ہے؟

علمائے تفسیر نے فرمایا ہے کہ سود کی ایک خاصیت ہے کہ عادتاً سودخور مال کی محبت میں ایسا بدمست اور مدہوش ہو جاتا ہے کہ اس کو مال کے جمع کرنے اور بڑھاتے رہنے میں، اپنے تن بدن اور راحت و آرام کی بھی فکر نہیں رہتی، اہل و عیال، دوست احباب کا تو ذکر کیا، عوام کی مصیبت اور انداس اس کے لئے فراخی عیش کا ذریعہ بنتا ہے، جس چیز سے پوری قوم روتی ہے یہ اس سے خوش ہوتا ہے، یہ ایک قسم کی بے ہوشی ہے جس کو اس نے دنیا میں اپنے لئے اختیار کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے حشر میں اس کو اس کی اصلی صورت میں ظہر کر کے کھڑا کر دیا۔

قرآن کریم کے الفاظ میں ”سود کھانے“ کا ذکر ہے اور اس سے مراد مطلقاً سود سے نفع اٹھانا ہے، خواہ کھانے کی صورت میں ہو یا پینے اور استعمال کی صورت

میں، کیونکہ عرف و محاورے میں اس کو کھانا ہی بول جاتا ہے۔ ایک اور بھی وجہ اس لفظ کو اختیار کرنے کی ہے کہ کھانے کے علاوہ جتنے اور استعمال ہیں ان میں یہ احتمال رہتا ہے کہ استعمال کرنے والا متنبہ ہو کر اپنی غلطی سے باز آجائے، اور جس چیز کو پیمن کر یا برت کر ناجائز طور پر استعمال کر رہا تھا اس کو صاحب حق کی طرف واپس کر دے، لیکن کھانے پینے کا تصرف ایسا ہے کہ اس کے بعد اپنی غلطی پر متنبہ ہو کر بھی واپسی اور حرام سے سبکدوشی کا کوئی احتمال نہیں رہتا۔

آیت مذکورہ کے دوسرے جملے میں سودخوروں کی مذکورہ سزا کا سبب یہ بتلایا گیا ہے کہ ان ناعاقبت اندیش لوگوں نے ایک تو یہ جرم کیا کہ سود جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا اس میں مبتلا ہو گئے، پھر اس جرم کو ذہرا جرم اس طرح بنالیا کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بجائے اپنے فعل بد کو جائز اور سود کو حلال قرار دینے کے لئے لغو قسم کے حیلے تراشے، مثلاً یہ کہ "بیوپار اور سود میں کیا فرق ہے؟ جیسے تجارت اور بیوپار میں ایک چیز دوسری چیز کے معاوضے میں نفع لے کر دی جاتی ہے اسی طرح رہا میں اپنا روپیہ قرض دے کر اس کا نفع لیا جاتا ہے"، اگر کچھ بھی عقل و انصاف سے کام لیتے تو ان دونوں معاملوں میں زمین آسمان کا بون بعید نظر آ جاتا، کیونکہ تجارت (بیع و شراء) میں دونوں طرف مال ہونا ہے، ایک مال کے بدلے میں دوسرا مال لیا جاتا ہے، اور قرض و ادھر پر جو زیادتی بطور سود و رہا کے لی جاتی ہے، اس کے مقابلے میں مال نہیں بلکہ ایک "معاذ" ہے کہ اتنی میعاد تک اپنے پاس رکھو گے تو اتنا روپیہ زائد دینا پڑے گا اور "معاذ" کوئی مال نہیں جس کا معاوضہ اس زیادتی کو قرار دیا جائے۔ بہر حال ان لوگوں نے اپنے ایک جرم کو اس طرح کے بہانے نکال کر دو جرم بنائے، ایک قانون حق کی خلاف ورزی، دوسرے اس قانون ہی کو غلط بتلانا۔ اس جگہ تقاضائے مقام یہ تھا کہ یہ لوگ یوں کہتے: "إِنَّمَا الزَّبَوُا بِمِثْلِ الْبَيْعِ" یعنی سود مثل بیع و شراء کے ہے، مگر ان لوگوں نے ترتیب کو برعکس کر کے "إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الزَّبَوِ" کہا، جس میں

ایک قسم کا استہزاء ہے کہ اگر سود کو حرام کہا جائے تو بیع کو بھی حرام کہنا پڑے گا۔
ابو حیان توحیدی کی تفسیر بحر محیط میں ہے کہ ایسا کہنے والے بنو ثقیف تھے جو طائف کے مشہور سرمایہ دار تاجر تھے اور ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔

بیع اور ربا میں بنیادی فرق

آیت مذکورہ کے تیسرے جملے میں اہل جاہلیت کے اس قول کی تردید کی گئی ہے کہ بیع اور ربا دونوں یکساں چیزیں ہیں، ان کا مطلب یہ تھا کہ ربا بھی ایک قسم کی تجارت ہے، جیسا کہ آج کل کی جاہلیت آخری والے بھی عموماً یہی کہتے ہیں کہ ”جیسے مکان، دکان اور سامان کو کرایہ پر دے کر اس کا نفع لیا جاسکتا ہے تو سونے چاندی کو کرایہ پر دے کر اس کا نفع لینا کیوں جائز نہ ہو؟ یہ بھی ایک قسم کا کرایہ یا تجارت ہے“ اور یہ ایسا ہی ”پاکیزہ“ قیاس ہے جیسے کوئی زنا کو یہ کہہ کر جائز قرار دے کہ یہ بھی ایک قسم کی مزدوری ہے، آدمی اپنے ہاتھ پاؤں وغیرہ کی محنت کر کے مزدوری دیتا ہے اور وہ جائز ہے، تو ایک عورت اپنے جسم کی مزدوری لے لے تو یہ کیوں جرم ہے؟ اس بیہودہ قیاس کا جواب عم و حکمت سے دینا علم و حکمت کی توجہ ہے، اس لئے قرآن کریم نے اس کا جواب حاکمانہ انداز میں بیان فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو ایک سمجھنا غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔

فرق کی وجہ قرآن نے بیان نہیں فرمائیں، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بیع و تجارت کے اصل مقصد میں غور کرو تو روز روشن کی طرح بیع و ربا کا فرق واضح ہو جائے گا۔ دیکھئے! انسان کی ضروریات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ دنیا کا کوئی انسان کتنا ہی بڑا ہو اپنی تمام ضروریات خود پیدا یا جمع نہیں کر سکتا، اس لئے قدرت نے تبادلے کا قانون جاری فرمایا اور اسی کو انسانی فطرت کا جزو بنادیا۔ مال اور محنت کے باہمی تبادلے پر ساری دنیا کا نظام قائم فرما دیا مگر اس تبادلے میں ظلم و جور اور بے انصافی بھی ہو سکتی تھی اور ایسے تبادلے بھی ہو سکتے تھے جو انسانی اخلاق و شرافت اور پورے

انسانی معاشرے کے لئے تباہی کا باعث ہو سکتے ہیں، جیسے عورت کا اپنے جسم کی مزدوری کے نام پر زنا کا مرتکب ہونا، اس لئے حق تعالیٰ نے اس کے لئے شرعی احکام نازل فرما کر ہر ایسے معاملے کو ممنوع قرار دے دیا جو کسی ایک فریق کے لئے مضر ہو یا جس کا ضرر پورے انسانی معاشرے پر پہنچتا ہو۔ کتب فقہ میں بیع فاسد اور اجارۃ فاسدہ، شرکت فاسدہ کے ابواب میں سیکڑوں جزئیات جن کو ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ اسی اصول پر مبنی ہیں کہ کسی صورت میں بائع و مشتری میں سے کسی ایک شخص کا ناجائز نفع اور دوسرے کا نقصان ہے، اور کسی میں پوری ملت اور عوام کی مضرت ہے، شخص نفع نقصان کو تو کچھ نہ کچھ ہر انسان دیکھتا اور سوچتا بھی ہے، مگر ضررِ عامہ کی طرف کسی کی نظر نہیں جاتی، رب العالمین کا قانون سب سے پہلے عالم انسانیت کے نفع نقصان کو دیکھتا ہے اس کے بعد شخصی نفع و ضرر کو۔ اس اصول کو سمجھ لینے کے بعد بیع و ربا کے فرق پر نظر ڈالئے تو معلوم ہوگا کہ صورت کے اعتبار سے تو بات وہی ہے جو جاہلیت والوں نے کہی کہ ربا بھی ایک قسم کی تجارت ہے مگر عواقب و نتائج پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ بیع و تجارت میں بائع و مشتری دونوں کا نفع اعتدال کے ساتھ پایا جاتا ہے، اس کا مدار باہمی تعاون و تناصر پر ہے جو انسانی اخلاق و کردار کو بلند کرتا ہے بخلاف ربا کے، اس کا مدار ہی غرض پرستی اور اپنے مفاد پر دوسرے کے مفاد کو قربان کرنے پر ہے۔ آپ نے کسی سے ایک لاکھ روپے قرض لے کر تجارت کی، اگر اس میں عرف کے مطابق نفع ہوا تو سال بھر میں آپ کو تقریباً پچاس ہزار نفع کے ملے، آپ اس عظیم نفع میں سے مال والے کو دو تین فیصد شرح سود کے حساب سے چند سیکڑے دے کر مال دیں گے باقی اتنا عظیم نفع خالص آپ کا ہوگا، اس صورت میں مال والا خسارے میں رہا، اور اگر تجارت میں خسارہ آیا اور فرض کیجئے کہ رأس المال بھی جاتا رہا تو آپ پر ایک لاکھ قرض کی ادائیگی ہی کچھ کم مصیبت نہیں ہے، اب مال والا آپ کی مصیبت کو دیکھے بغیر آپ سے ایک لاکھ سے زائد سود بھی وصول کرے گا، اس میں آپ خسارے میں

رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دونوں جانب سے صرف اپنے شخصی نفع کے سامنے دوسرے کے نقصان کی کوئی پروا نہ کرنے کا نام ربا اور سودی کاروبار ہے جو اصول تعاون اور تجارت کے خلاف ہے۔ حاصل یہ ہے کہ نفع کی منصفانہ تقسیم کا نام ”بیع و تجارت“ یا بھی ہمدردی، تعاون، تناصر پر مبنی ہے، اور ربا خود غرضی، بے رحمی، ہوس پرستی پر، پھر دونوں کو برابر کیسے کہا جاسکتا ہے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ ربا کے ذریعہ ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اس لئے یہ بھی ایک قسم کی امداد ہے، سو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی امداد ہے جس میں اُس ضرورت مند کی تباہی مضر ہے، اسلام تو کسی کی ضرورت مفت پوری کرنے کے بعد احسان جتلانے کو بھی ابطالِ صدقہ قرار دیتا ہے۔ ”لَا تُبْطَلُوا صَدَقَتُكُمْ بِالْعَمَلِ وَالْأَذَى“ وہ اس کو کیسے برداشت کرے کہ کسی کی مصیبت سے فائدہ اٹھ کر اس کی وقتی امداد کے معاوضے میں اس کو دائمی مصیبت میں گرفتار کر دیا جائے؟

۲:- اس کے علاوہ تجارت میں ایک شخص اپنا مال خرچ کر کے محنت اور ذہانت سے کام لے کر دوسروں کے لئے ضرورت کی اشیاء مہیا کرتا ہے، خریدار اس کے بدلے میں اصل مال کی قیمت پر کچھ نفع دے کر اپنی ضرورت کی چیزوں کا مالک بن جاتا ہے اور اس لین دین کے بعد کوئی مطالبہ کسی کا نہیں رہتا۔

بخلاف ربا کے کہ اذل تو اس کی زیادتی کسی مال کے معاوضے میں نہیں بلکہ قرض دے کر مہلت دینے کا معاوضہ ہے جو اسلامی اصول پر انتہائی گراوت ہے، کیونکہ یہ مہلت بلا معاوضہ ہونی چاہئے۔ اس کے علاوہ ربا کی زیادتی ایک مرتبہ ادا کرنے کے بعد بھی مدیون فارغ نہیں ہو جاتا بلکہ ہر سال یا ہر ماہ نئی زیادتی اس کو دینا پڑتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات یہ سلسلہ زیادتی کا اصل قرض سے بھی بڑھ جاتا ہے۔

۳:- بیع و تجارت دولت کی آزادانہ گردش کا ذریعہ ہے جس سے پوری ملت کو فائدہ پہنچتا ہے، بخلاف ربا کے کہ وہ گردش کو صرف چند سرمایہ داروں کے حلقے میں محدود کر دیتا ہے جس سے پوری ملت فقر و افلاس کا شکار ہوتی ہے۔ تفسیر قرطبی میں

"إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا" کی تشریح میں فرمایا ہے -

وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ لَا تَعْرِفُ رَبًّا إِلَّا ذَلِكَ (النبی
قَوْلُهُ) فَحَرَّمَ سُبْحَانَهُ ذَلِكَ وَرَدَّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

یعنی عرب کے لوگ صرف اسی کو رہا سمجھتے تھے کہ قرض کی مہلت
کے معاوضے میں کوئی رقم لی جائے اور اس کو مثل بیع کہتے تھے،
اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور ان کے خیال کی تردید
اس طرح فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال اور رہا کو حرام قرار
دیا ہے۔

اسی تفسیر میں اس کے بعد فرمایا:-

وَهَذَا الرَّبَا هُوَ الَّذِي نَسَخَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِقَوْلِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ: أَلَا إِنَّ كُلَّ رَبَا مُؤْضُوغٌ.

یعنی یہی وہ رہا ہے جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع
کے خطبے میں یہ فرما کر منسوخ کیا کہ: ہر رہا متروک ہے۔

آیت متذکرہ کا چوتھا جملہ: "فَمَنْ خَاءَهُ مَوْعِظَةً مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا

سلف، وأمره إلى الله" اس میں ایک اشکال کا جواب ہے جو حرمت رہا نازل ہونے
کے بعد لازمی طور پر مسلمانوں کو پیش آتا، وہ یہ کہ سود و رہا حرام قرار دے دیا گیا تو
جن لوگوں نے حرمت رہا نازل ہونے سے پہلے یہ کاروبار کر کے کھایا پیا، مکان
جائیداد بنائی یا نقد روپیہ جمع کیا، وہ سب کا سب بھی اب حرام ہو گیا تو پچھلے زمانے میں
سود سے حاصل کیا ہوا مال یا جائیداد کسی کے قبضے میں ہے، اب اس کو بھی واپس کرنا
چاہئے۔ قرآن کریم کے اس فیصلے نے بتلادیا کہ آیات حرمت نازل ہونے سے پہلے
جو اموال سود و رہا کے ذریعے حاصل کر لئے گئے ہیں ان پر اس حرمت کا اطلاق نہیں

ہوگا بلکہ وہ سب جائز طور پر اپنے اپنے مالکوں کی ملکیت میں رہیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لئے وہ دل سے توبہ کر چکا ہو، اور چونکہ دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس لئے یہ معاملہ اسی کے سپرد رہے گا کہ توبہ اخلاص اور سچی نیت کے ساتھ کر لی ہے یا نہیں، کسی انسان کو ایک دوسرے پر یہ الزام لگانے کا حق نہیں ہوگا کہ فلاں آدمی نے دل سے توبہ نہیں کی، محض ظہری طور پر سود چھوڑ دیا ہے۔

آیت کے پانچویں جملے میں ارشاد ہے: ”وَمَنْ عَازَا فَلْأَنكَ اضْحُتْ السَّارَ هُنْمَ فِیْہَا خَلْدُونَ“ یعنی جو لوگ اس حکم قرآنی کے نازل ہونے کے بعد بھی پھر سود کا لین دین کریں اور اپنی طبع زاد لغو تاویوں کے ذریعے سود کو حلال کہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے کیونکہ حرام قطعی کو حلال قرار دینا کفر ہے اور کفر کی سزا دائمی جہنم ہے۔

دوسری آیت (سورۃ بقرہ: ۲۷۶)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
كَفَّارٍ أَثِيمٍ

ترجمہ:- مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو اور بڑھا دیتا ہے صدقات کو، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کسی کفر کرنے، گنہ کے کام کرنے والے کو۔

اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یہاں ”سود“ کے ساتھ ”صدقات“ کا ذکر ایک خاص مناسبت سے لایا گیا ہے کہ سود اور صدقہ دونوں کی حقیقت میں بھی تضاد ہے اور ان کے نتائج بھی متضاد ہیں، اور عموماً ان دونوں کاموں کے کرنے والوں کی غرض و نیت اور حالات و کیفیات بھی متضاد ہوتے ہیں۔

حقیقت کا تضاد تو یہ ہے کہ صدقے میں تو بغیر کسی معاوضے کے اپنا مال

دوسروں کو دیا جاتا ہے، اور سود میں بغیر کسی مالی معاوضے کے دوسرے کا مال لیا جاتا ہے۔ اور دونوں کاموں کے کرنے والوں کی نیت اور غرض اس لئے متضاد ہے کہ صدقہ کرنے والا محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور ثوابِ آخرت کے لئے اپنے مال کو کم یا ختم کر دینے کا فیصلہ کرتا ہے، اور سود لینے والا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بے پروا ہو کر اپنے موجودہ مال پر ناجائز زیادتی کا خواہش مند ہے۔ اور نتائج کا متضاد ہونا قرآن کریم کی اس آیت سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ سود سے حاصل شدہ مال کو یا اس کی برکت کو منادیتے ہیں، اور صدقہ کرنے والے کے مال کو یا اس کی برکت کو بڑھا دیتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ماں کی ہوس کرنے والے کا اصل مقصد پورا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا جو اپنے مال کی کمی پر راضی تھا اس کے مال میں برکت ہو کر اس کا مال یا اس کے ثمرات و فوائد بڑھ جاتے ہیں۔ اور کیفیات کا تضاد یہ ہے کہ صدقہ کرنے والے کو دین کے دوسرے کاموں کی بھی توفیق ہوتی ہے اور سودخور ان سے عموماً محروم رہتا ہے۔

سود کے مٹانے اور صدقات کے بڑھانے کا مطلب

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ آیت میں سود کے مٹانے اور صدقات کو بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری طور پر تو یہ بات مشاہدے کے خلاف ہے، ایک سودخور کے سو روپے میں جب سود کے پانچ روپے شامل ہوئے تو وہ ایک سو پانچ ہو گئے، اور صدقہ دینے والے نے جو سو روپے میں سے پانچ کا صدقہ کر دیا تو اس کے پچانوے رہ گئے، کوئی حساب داں، اکاؤنٹینٹ پہلے کو کم اور دوسرے کو زیادہ کہے تو لوگ اسے دیوانہ کہیں گے، لیکن قرآن کی یہ آیت سودخور کے ایک سو پانچ کو صدقہ دینے والے کے پچانوے سے کم قرار دیتی ہے۔

اسی طرح ایک حدیث میں ارشاد ہے:-

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ۔ (رواہ مسلم)

ترجمہ:- کوئی صدقہ کسی مال میں سے کچھ گھٹاتا نہیں۔

اس میں بھی یہی سوال ہے کہ یہ بات بظاہر مشاہدے کے خلاف ہے کیونکہ جو رقم صدقے میں دی جاتی ہے وہ اُز روئے حساب اصل میں سے کم ہو جاتی ہے، اس کا ایک سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے کہ صدقے کا بڑھانا اور سود کا گھٹانا جس کا آیت مذکورہ میں ذکر ہے اس کا تعلق دنیا سے نہیں بلکہ آخرت کا حکم ہے کہ آخرت میں جہاں حقائق کھل کر سامنے آویں گے اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ سود کے ذریعہ بڑھانے ہوئے مال کی کوئی قیمت و حیثیت نہیں تھی بلکہ وہ اپنے کمانے والے کے لئے وبال و عذاب بنا ہے، اور صدقے میں دیا ہوا مال اگرچہ تھوڑا دیا گیا تھا، وہ بڑھ چڑھ کر اس کے حساب میں بہت زیادہ ہو گیا۔ عام مفسرین نے آیت مذکورہ کی یہی توجیہ فرمائی ہے، لیکن ان میں سے اہل تحقیق حضرات کا ارشاد یہ ہے کہ یہ حکم دنیا و آخرت دونوں میں ہے، اور دنیا میں سود کا گھٹانا اور صدقے کا بڑھانا گو حساب و شمار کے اعتبار سے مشاہدے میں نہ آئے لیکن مال و دولت کے اصل مقصود کے اعتبار سے بالکل واضح اور مشاہدے و تجربے سے ثابت ہے، توضیح اس کی یہ ہے کہ سونا چاندی خود تو انسان کی کسی بھی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے، نہ ان سے انسان کی بھوک پیاس بجھتی ہے، نہ وہ اوڑھنے بچھانے اور پہننے برتنے کا کام دیتے ہیں، نہ دھوپ اور بارش وغیرہ سے سر چھپانے کا کام ان سے لیا جاسکتا ہے، اس مال و دولت کا کام تو صرف یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے انسان اپنی ضروریات بازار سے خرید کر آرام حاصل کر سکتا ہے۔

اس میں یہ بات ناقابل تردید مشاہدوں اور تجربوں سے ثابت ہے کہ صدقات و زکوٰۃ میں خرچ کرنے والے کے مال میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت عطا فرمادیتے ہیں کہ اس کے نوے روپے میں اتنے کام نکل جاتے ہیں جو دوسروں کے سو میں بھی نہ نکل سکیں، ایسے آدمی کے مال پر عادت اللہ کے مطابق آفتیں نہیں آتیں یا

بہت کم آتی ہیں، اس کا پیسہ بیماریوں کے اخراجات، مقدمہ ہیزی، تھینر، سینما، ٹیلیویشن وغیرہ کی فوضولیات میں نہیں ضائع ہوتا، فیشن پرستی کے اسراف سے محفوظ ہوتا ہے، اور معنوی طور پر بھی اس کی ضروریات دوسروں کی بہ نسبت کم قیمت سے مہیا ہو جاتی ہیں۔

اس لئے اس کے نوے روپے نتیجہ اور مقصد کے اعتبار سے حرام آمدنی کے سو روپے سے زائد ہو گئے، صورت حساب کے اعتبار سے تو جب کسی نے سو روپے میں سے دس کا صدقہ کر دیا تو اس کا عدد گھٹ کر نوے رہ گیا، مگر حقیقت اور مقصد کے اعتبار سے اس کا ایک ذرہ نہیں گھٹا۔ یہی مطلب ہے حدیث مذکور کا جس میں ارشاد ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ اس کے نوے روپے، سو روپے سے بھی زیادہ کام دے جاتے ہیں۔ تو یہ کہنا بھی صحیح ہے کہ اس کا مال بڑھ گیا کہ نوے روپے نے اتنے کام پورے کر دیئے جتنے ایک سو دس میں ہوتے ہیں۔ عموماً طور پر مفسرین نے فرمایا کہ یہ سود کا مٹانا اور صدقے کا بڑھانا آخرت کے متعلق ہے کہ سود خور کو اس کا مال آخر میں کچھ کام نہ آئے گا بلکہ اس پر وہاں بن جائے گا، اور صدقہ خیرات کرنے والوں کا مال آخرت میں ان کے لئے ابدی نعمتوں اور راحتوں کا ذریعہ بنے گا اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ جس میں شک و شبہ کی بالکل گنجائش نہیں۔ اور بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ سود کا مٹانا اور صدقے کا بڑھانا آخرت کے لئے تو ہے ہی، مگر اس کے کچھ آثار دُنیا میں بھی مشاہد ہو جاتے ہیں، سود جس مال میں شامل ہو جاتا ہے بعض اوقات تو وہ مال خود ہلاک و برباد ہو جاتا ہے اور پچھلے مال کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، جیسا کہ رہا اور سٹے کے بازاروں میں اس کا اکثر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بڑے بڑے کروڑ پتی اور سرمایہ دار دیکھتے دیکھتے دیوالیہ اور فقیر بن جاتے ہیں۔ بے سود کی تجارتوں میں بھی نفع و نقصان کے احتمالات ضرور ہیں اور بہت سے تاجروں کو نقصان بھی کسی تجارت میں ہو جاتا ہے لیکن ایسا نقصان کہ ایک تاجر جو کل کروڑ پتی تھا اور آج ایک ایک پیسے کی بھیک کا محتاج ہے، یہ صرف سود اور سٹے کے بازاروں میں نظر آتا ہے، اور اہل تجربہ

کے بے شمار بیانات اس بات میں مشہور و معروف ہیں کہ سود کا مال فوری طور پر کتنا ہی بڑھ جائے لیکن وہ عموماً پائیدار اور دیر تک باقی نہیں رہتا جس کا فائدہ اولاد اور نسلوں میں چھے، اکثر کوئی نہ کوئی آفت پیش آکر اس کو برباد کر دیتی ہے۔ بعض نے فرمایا کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ سودخور پر چالیس سال گزرنے نہیں پاتے کہ اس کے مال پر محاق (گھانا) آجاتا ہے۔

سود کے مال کی بے برکتی

اور اگر ظاہری طور پر مال برباد بھی نہ ہو اس کے فوائد اور برکات و ثمرات سے محرومی تو یقینی اور لازمی ہے کیونکہ یہ بات کچھ مخفی نہیں کہ سونا چاندی خود نہ تو مقصود ہے، نہ کار آمد، نہ اس سے کسی کی بھوک مٹ سکتی ہے نہ پیاس، نہ اس کو گرمی سردی سے بچنے کے لئے اوڑھا بچھایا جاسکتا ہے، نہ کپڑوں اور برتنوں کا کام دے سکتا ہے، پھر اس کو حاصل کرنے اور محفوظ رکھنے میں ہزاروں مشقتیں اٹھانے کا منشاء ایک عقلمند انسان کے نزدیک اس کے سوا نہیں ہو سکتا کہ سونا چاندی ذریعہ ہیں ایسی چیزوں کے حاصل ہونے کا جن سے انسان کی زندگی خوشگوار بن سکے اور وہ راحت و عزت کی زندگی گزار سکے، اور انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ یہ راحت و عزت جس طرح اسے حاصل ہوئی اسی طرح اس کی اولاد اور متعلقین کو بھی حاصل ہو، یہی وہ چیزیں ہیں جو مال و دولت کے فوائد و ثمرات کھلا سکتی ہیں، اس کے نتیجے میں یہ کہنا بالکل صحیح ہوگا کہ جس شخص کو یہ فوائد و ثمرات حاصل ہوئے اس کا مال حقیقت کے اعتبار سے بڑھ گیا، اگرچہ دیکھنے میں کم نظر آئے، اور جس کو یہ فوائد و ثمرات کم حاصل ہوئے، اس کا مال حقیقت کے اعتبار سے گھٹ گیا، اگرچہ دیکھنے میں زیادہ نظر آئے۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد سود کے کاروبار اور صدقہ و خیرات کے اعمال کا جائزہ لیجئے تو یہ بات آنکھوں سے نظر آجائے گی کہ سودخور کا مال اگرچہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے مگر وہ بڑھنا ایسا ہے جیسے کسی انسان کا بدن ورم سے بڑھ جائے، ورم کی زیادتی بھی تو بدن ہی کی

زیادتی ہے مگر کوئی سمجھ دار انسان اس زیادتی کو پسند نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ زیادتی موت کا پیغام ہے، اسی طرح سود خور کا مال کتنا ہی بڑھ جائے مگر مال کے فوائد و ثمرات یعنی راحت و عزت سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔

سود خوروں کی ظاہری خوشحالی دھوکا ہے

یہاں شاید کسی کو یہ شبہ ہو کہ آج تو سود خوروں کو بڑی سے بڑی راحت حاصل ہے، وہ کوٹھیوں، بنگلوں کے مالک ہیں، عیش و آرام کے سارے سامان مہیا ہیں، کھانے پینے اور رہنے سہنے کی ضروریات بلکہ فضاویات بھی سب ان کو حاصل ہیں، نوکر چاکر اور شان و شوکت کے تمام سامان موجود ہیں، لیکن غور کیا جائے تو ہر شخص سمجھ لے گا کہ سامان راحت اور ”راحت“ میں بڑا فرق ہے، سامان راحت تو فیکٹریوں، ور کارخانوں میں بنتا اور بازاروں میں بکتا ہے، وہ سونے چاندی کے عوض حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جس کا نام ”راحت“ ہے وہ نہ کسی فیکٹری میں بنتی ہے، نہ کسی منڈی میں بکتی ہے، وہ ایک ایسی رحمت ہے جو براہ راست حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے جو بعض اوقات بے سرو سامان انسان بلکہ جانور کو بھی دے دی جاتی ہے، اور بعض وقت ہزاروں اسباب و سامان کے باوجود حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک نیند کی ”راحت“ کو دیکھ لیجئے! کہ اس کو حاصل کرنے کے لئے آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ سونے کے لئے مکان کو بہتر سے بہتر بنائیں، اس میں ہوا اور روشنی کا پورا اعتدال ہو، مکان کا فرنیچر دیدہ زیب اور دل خوش کن ہو، چارپائی اور گدے تنکے حسب فضا ہوں، لیکن کیا نیند آج ان سامانوں کے مہیا ہونے پر لازمی ہے؟ اگر آپ کو کبھی اتفاق نہ ہوا ہو تو ہزاروں وہ انسان اس کا جواب انہی میں دیں گے جن کو کسی عارضے سے نیند نہیں آتی، یہ سارے سامان دھرے رہ جاتے ہیں، خواب آوروں کو بھی بعض اوقات جواب دے دیتی ہیں، نیند کے سامان تو آپ بازار سے خرید لائے لیکن نیند آپ کسی کسی بازار سے کسی قیمت پر نہیں لاسکتے، اسی طرح دوسری راحتوں اور لذتوں کا حال ہے، ان کے سامان تو روپے

پیسے کے ذریعے حاصل ہو سکتے ہیں مگر راحت و لذت کا حاصل ہو جانا ضروری نہیں۔
یہ بات سمجھ لینے کے بعد سود خوروں کے حالات کا جائزہ لیجئے تو ان کے پاس آپ کو سب کچھ ملے گا مگر ”راحت“ کا نام نہ پائیں گے، وہ اپنے کروڑ کو ڈیڑھ کروڑ اور ڈیڑھ کروڑ کو دو کروڑ بنانے میں ایسے مست نظر آتے ہیں کہ ان کو اپنے کھانے پینے کا ہوش ہے نہ اپنی بیوی بچوں کا، کئی کئی مل چل رہی ہیں، دوسرے ملکوں سے جہاز آرہے ہیں، ان کی اڈھیڑ بن ہی میں صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جاتی ہے، افسوس ہے کہ ان دیوانوں نے سامانِ راحت کا نام ”راحت“ سمجھ لیا ہے اور درحقیقت ”راحت“ سے کوسوں دور ہو گئے، اگر یہ مسکین ”راحت“ کی حقیقت پر غور کرتے تو یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ مفلس محسوس کرتے، ہمارے محترم مجذوب صاحب نے خوب فرمایا ہے۔

کچھ بھی مجنوں جو بصیرت تجھے حاصل ہو جائے

تو نے لیلیٰ جسے سمجھا ہے وہ محمل ہو جائے

یہ حال تو ان کی ”راحت“ کا ہے، اب ”عزت“ کو دیکھ لیجئے۔ یہ لوگ چونکہ سخت دل، بے رحم ہو جاتے ہیں ان کا پیشہ ہی یہ ہوتا ہے کہ مفلسوں کی مفلسی سے یا کم مایہ لوگوں کی کم مائیگی سے فائدہ اٹھائیں، ان کا خون چوس کر اپنے بدن کو پالیں اس لئے ممکن نہیں کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی کوئی عزت و وقار ہو۔ اپنے علف کے بنیوں اور یورپ و افریقہ، مصر و شام کے یہودیوں کی تارت پڑھ جائیں، ان کے حالات کو دیکھ لیجئے، ان کی تجوریاں کتنے ہی سونے چاندی اور جواہرات سے بھری ہوں لیکن دنیا کے کسی گوشے میں انسانوں کے کسی طبقے میں ان کی کوئی عزت نہیں بلکہ ان کے اس عمل کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام کے دلوں میں ان کی طرف سے بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے، اور آج کل تو دنیا کی ساری جنگیں اسی بغض و نفرت کے مظاہرے ہیں، محنت و سرمایہ کی جنگ نے ہی دنیا میں اشتراکیت اور اشتمالیت کے

مال کے پیچھے حیران و سرگرداں نہ پائیں گے، اُن کو راحت کے سامان اگرچہ کم حاصل ہوں مگر اصل راحت سامان والوں سے بھی زیادہ حاصل ہے، اطمینان اور سکونِ قلب جو اصلی راحت ہے ان کو بہ نسبت دوسروں کے زیادہ حاصل ہوگا، اور دُنیا میں ہر انسان ان کو عزت کی نظر سے دیکھے گا۔

خاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور صدقے کو بڑھاتا ہے، یہ مضمون آخرت کے اعتبار سے تو بالکل صاف ہے ہی، دُنیا کے اعتبار سے بھی اگر حقیقت ذرا سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بالکل کھل ہوا ہے، یہی ہے مطلب اس حدیث کا جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ" یعنی سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے مگر انجام کار اس کا نتیجہ قلت ہے، یہ روایت مسند احمد اور ابن ماجہ میں مذکور ہے۔

آیت کے اخیر میں ارشاد ہے: "إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ" یعنی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے کسی کفر کرنے والے کو، کسی گناہ کا کام کرنے والے کو۔ اس میں اشارہ فرمادیا کہ جو لوگ سود کو حرام ہی نہ سمجھیں وہ کفر میں مبتلا ہیں اور جو حرام سمجھنے کے باوجود عملاً اس میں مبتلا ہیں وہ گناہگار فسق ہیں۔

تیسری اور چوتھی آیاتیں (سورۃ بقرہ: ۲۷۸، ۲۷۹)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۲۷۸) فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (۲۷۹)۔

ترجمہ:- اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بقیہ ہے اس کو چھوڑ دو، اگر تم ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو تو اعلانِ جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کا، اور اگر تم تو بہ کر لو تو

تمہارے اموال مل جائیں گے، نہ تم کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ کوئی دوسرا تم پر ظلم کرنے پائے گا۔

ان دونوں آیتوں کا شان نزول ”رفعِ شبہات“ کے ذیل میں ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ قبیلہ بنو ثقیف جو سودی کاروبار میں سب سے زیادہ معروف تھے اور جنہوں نے بحالتِ کفر کہا تھا کہ ”انما البیع مثل الربوا“ جب سنہ ۹ھ میں یہ مسلمان ہو گئے اور ایک دوسرا قبیلہ بنو مغیرہ ان کا حریف وہ بھی مسلمان ہو چکا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد سودی کاروبار تو کبھی نے چھوڑ دیا تھا لیکن پچھلے معاملات میں بنو ثقیف کے سود کی رقم بنو مغیرہ کے ذمہ لازم تھی، انہوں نے اپنے بقایا سود کا مطالبہ بنو مغیرہ سے کیا، انہوں نے انکار کیا تو معاملہ امیر مکہ کی معرفت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔

(درمنثور عن ابن عباس)

اسی طرح حضرت عباسؓ اور خالد بن ولیدؓ کا شرکت میں کاروبار تھا، ان کی بھی پچھلے سود کے حساب میں بہت بڑی رقم بنو ثقیف کے ذمہ واجب الادا تھی۔

(درمنثور ابن جریر)

اسی طرح حضرت عثمان غنیؓ کا سچھ سابقہ مطالبہ ایک دوسرے تاجر کے ذمے تھا، سابقہ سود کے مطالبات آپس میں ہوئے، اس پر یہ دو آیتیں نازل ہوئیں جن کا حاصل یہ ہے کہ سودی حرمت نازل ہونے کے بعد سود کی بقیہ رقم کا لین دین بھی جائز نہیں، صرف اتنا جائز ہے کہ حکم حرمت سے پہلے جو سود لیا دیا جا چکا ہے اور اس سے حاصل شدہ جو سدا، سود یا نقد جن لوگوں کے پاس تھا وہ حسب تصریح آیت سابقہ ان کے لئے جائز رکھا گیا ہے اور جو ابھی تک وصول نہیں ہوا، اس کا وصول کرنا جائز نہیں۔

سب حضرات نے یہ حکم قرآنی من کر اس کے مطابق اپنے مطالبات چھوڑ دیئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ سود کی اہمیت اور اس میں پیش آنے

والے نزاعات کے پیش نظر اس مسئلے کا اعلان حجۃ الوداع کے اس خطبے میں فرمایا جو اسلام میں ایک دستور اور منشور کی حیثیت رکھتا ہے جو تقریباً ڈیڑھ لاکھ صحابہ کرامؓ کے آخری مجمع کے سامنے کہا گیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کے شبہات مٹانے اور سابقہ قتل و خون کے مطالبات چھوڑ دینے اور سود کی سابقہ رقوم سے دست برداری کو آسان کرنے کے لئے ارشاد فرمایا۔

خوب سمجھ لو کہ جاہلیت کی ساری رسمیں میرے قدموں کے نیچے مسل دی گئی ہیں، اور زمانہ جاہلیت کے باہمی قتل و خون کے انتقام آئندہ کے لئے ختم کر دیئے گئے (کہ مجھ سے پہلے زمانے کے کسی قتل کا کوئی آئندہ کسی سے انتقام نہ لے) اور سب سے پہلا انتقام اپنے رشتہ دار خالص ربیعہ بن حارث کا چھوڑتے ہیں جو قبیلہ بنی سعد میں رضاعت کے لئے دیئے ہوئے تھے، ہذیل نے ان کو قتل کر دیا تھا، اسی طرح زمانہ جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا اور سب سے پہلا سود جو چھوڑا گیا وہ (بہارے چچا) حضرت جابرؓ کا ہے کہ وہ (بڑی رقم ہونے کے باوجود) سب کا سب معاف کر دیا گیا۔

ان دونوں آیتوں میں پہلی آیت کو ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ“ سے شروع کیا گیا ہے جس میں خوف خدا کا حوالہ دے کر آنے والے غم یعنی سود و آسان کرنے کی تدبیر کی گئی ہے کیونکہ خوف خدا و آخرت ہی ایسی چیز ہے جس سے انسان کے لئے ہر مشکل چیز آسان اور سب تمنیوں شیریں ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ”وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الزَّوْجِ“ یعنی چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود۔ اس کے آخر میں تاکید شدید کے لئے ارشاد فرمایا: ”أَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“ یعنی اگر تم مسلمان ہو، جس میں اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ سود کی پچھلی رقم وصول کرنا بھی مسلمان کا کام نہیں۔

اس کے بعد دوسری آیت میں اس حکم کی مخالفت کرنے والوں کو سخت وعید سنائی گئی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ یہ وعید شدید ایسی ہے کہ کفر کے سوا کسی بڑے سے بڑے جرم و گناہ پر ایسی وعید کہیں قرآن و حدیث میں نہیں، جس سے سود خوری کے گناہ کا انتہائی شدید اور سخت ہونا ثابت ہوا۔

اس آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا: "وَإِنْ تَبْتَغُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" یعنی اگر تم سود سے توبہ کر لو اور آئندہ کے لئے سود کی بقایا رقم چھوڑنے کا بھی عزم کرو تو تمہیں تمہارے رأس امال مل جائیں گے، نہ تم اصل رأس امال سے زائد حاصل کر کے کسی پر ظلم کرنے پاؤ گے اور نہ کوئی اصل رأس امال میں کمی یا دیر کر کے تم پر ظلم کرنے پائے گا۔

اس میں رأس امال سے زائد رقم یعنی سود لینے کو ظلم فرما کر حرمت سود کی علت کی طرف اشارہ فرما دیا کہ قرض دے کر اس پر نفع لینا ظلم ہے، اگر شخصی سود ہے تو خاص ایک غریب پر ظلم ہوا، اور تجارتی سود ہے تو پوری خلق خدا اور پوری ملت پر ظلم ہے، جیسا کہ دوسری آیت کی تفسیر میں آپ دیکھ چکے ہیں۔

یہاں ایک بات یہ غور طلب ہے کہ اس آیت میں رأس امال منے کے لئے بھی یہ شرط لگائی گئی ہے کہ سود سے توبہ کر لو، جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اگر سود سے توبہ نہ کی تو اصل رأس امال بھی ضبط ہو جائے گا۔

اس کی تشریح عدائے تفسیر اور فقہاء رحمہم اللہ نے یہ کی ہے کہ سود سے توبہ نہ کرنے کی بہت سی صورتیں یہی بھی ہیں جن میں اصل رأس امال بھی ضبط ہو سکتا ہے، مثلاً سود کو حرام ہی نہ سمجھے تو یہ قرآن کے قطعی حکم کی خلاف ورزی، قانون شکنی کے انداز میں مخالف جتھ بن کر کی جائے تو ایسا کرنے والے باغی ہیں اور باغیوں کا مال بھی ضبط کر کے بیت المال میں امانت رکھ دیا جاتا ہے کہ جب وہ توبہ کر لیں اور بغاوت

چھوڑ دیں اس وقت ان کو دیا جائے۔

غالباً اسی قسم کی صورتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ”وَإِنْ بُعِثُمْ فَلَكُمْ دُءُوسُ امْنِ الْكُفْمُ“ فرمایا گیا ہے، یعنی اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اصل راس المال بھی ضبط ہو سکتا ہے۔

پانچویں آیت (آل عمران: ۱۳۰)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

یعنی اے ایمان والو! سود مت کھاؤ کئی حصے زائد اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو۔

اس آیت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے کہ جاہلیت عرب میں سود خوری کا عام طور پر یہ طریقہ تھا کہ ایک خاص میعاد معین کے لئے ادھار پر سود دیا جاتا تھا اور جب وہ میعاد آگئی اور قرض دار اس کی ادائیگی پر قادر نہ ہوا تو اس کو مزید مہلت اس شرط پر دی جاتی تھی کہ سود کی مقدار بڑھادی جائے، اس طرح دوسری میعاد پر بھی ادائیگی نہ ہوئی تو سود کی مقدار اور بڑھادی، یہ واقعہ عام کتب تفسیر میں بالخصوص باب الحلول میں بروایت مجاہد مذکور ہے۔

جاہلیت عرب کی اس ملت کش رسم کو مٹانے کے لئے یہ آیت نازل ہوئی، اس لئے اس میں ”اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً“ یعنی کئی حصے زائد فرما کر ان کے مردود طریقے کی مذمت اور ملت کشی و خود غرضی پر متنبہ فرما کر اس کو ممنوع قرار دیا۔ اس کے معنی یہ نہیں کہ اضعاف و مضاعف نہ ہو تو حرام نہیں کیونکہ سورہ بقرہ اور نساء میں مطلقاً ربا کی حرمت صاف صاف مذکور ہے، اضعاف و مضاعف ہو یا نہ ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے قرآن کریم میں جا بجا فرمایا ہے: ”لَا تَسْتَفْزُوا بآيَاتِي لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَهَا“ یعنی میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت مت لو، اس میں ”تھوڑی سی قیمت“ اس لئے فرمایا کہ

آیت البیہ کے بدلے اگر ہفت اقلیم کی سلطنت بھی لے لے تو وہ بھی "تھوڑی سی قیمت" ہوگی، اس کے یہ معنی نہیں کہ قرآن کی آیت کے بدلے میں تھوڑی قیمت لینا حرام ہے اور زیادہ لینا جائز، اس طرح اس آیت میں "أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً" کا لفظ ان کے شرمناک طریقے پر نکیر کرنے کے لئے لیا گیا ہے، حرمت کی شرط یا قید نہیں۔

اگر سود کے مروجہ طریقوں پر غور کیا جائے تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جب سود خوری کی عادت پڑ جائے تو پھر سود تنہا سود نہیں رہتا بلکہ لازماً اضعاف و مضاعف ہو جاتا ہے، کیونکہ جو رقم سود سے حاصل ہو کر سود خور کے مال میں شامل ہوئی، اب سود کی اس زائد رقم کو بھی سود پر چلایا جائے گا تو سود مضاعف ہو جائے گا، اس طرح ہر سود اضعاف مضاعف بن کر رہے گا۔ علاوہ ازیں جب سودی کاروبار میں اصل قرض بدستور باقی ہے اور میعاد کا سود لیا جا رہا ہے تو ایک زمانے کے بعد ہر سود اصل رأس المال کا اضعاف و مضاعف ہو جائے گا۔

چھٹی اور ساتویں آیتیں (سورہ نساء: ۱۶۰، ۱۶۱)

فَبَطَلْهُمْ مِّنَ الَّذِیْنَ هَادَوْا حَرَمْنَا عَلَیْهِمْ طَیِّبَ أَجْلَتْ لَهُمْ
وَبَصَلَتْهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ کَثِیْرًا. وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا
عَنْهُ وَأَکْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وَأَعْتَدْنَا لِلْکَافِرِیْنَ
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِیْمًا.

ترجمہ:- سو یہود کے انہیں بڑے بڑے جرائم کے سبب ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزیں جو پہلے ان کے لئے حلال تھیں بطور سزا حرام کر دیں، اور اس سبب سے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اس سبب سے کہ وہ سود لیا کرتے تھے حالانکہ ان کو سود لینے سے ممانعت کر دی گئی تھی، اور اس سبب سے کہ وہ لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھا جاتے تھے، اور ہم نے ان

میں سے ان لوگوں کے لئے جو کافر ہیں، دردناک سزا کا سامان مقرر کر رکھا ہے۔

ان آیات میں بتلایا گیا ہے کہ یہود پر بہت سی ایسی چیزیں بھی بطور سزا کے حرام کر دی گئی تھیں جو درحقیقت حرام نہ تھیں کیونکہ حقیقی اور ذاتی طور پر تو ہر شریعت میں صرف وہ چیزیں حرام کی گئی ہیں جو خبیث ہیں، یعنی انسان کی صحت جسمانی یا صحت روحانی کے لئے مضر یا مہلک ہیں، باقی سب طیبات اور پاک ستھری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے حلال قرار دی ہیں، لیکن یہود کے مسلسل گنہوں اور جرائم کی سزا یہ بھی دی گئی کہ بہت سے طیبات کو بھی حرام کر کے ان کو محروم کر دیا گیا جس کی تفصیل سورۃ انعام میں آئی: ”وَعَلَى الَّذِينَ هَازُوا خُرُوسًا كُلُّ ذِي حُلْفَةٍ“ الایہ۔ اس کے بعد وہ جرائم اور گناہ بتلائے گئے ہیں جو اس سزا کا باعث بنے، اول یہ کہ یہ بد نصیب خود تو اللہ کے صراطِ مستقیم سے ہٹکے ہی تھے اس کے ساتھ یہ جرم بھی کرنے لگے کہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی۔

دوسرا جرم یہ بتلایا کہ یہ لوگ سود کھاتے تھے حالانکہ ان پر سود حرام تھا۔ قرآن کریم کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ سود کا لین دین بنی اسرائیل پر بھی حرام کیا گیا تھا، آج جو نسخہ توراۃ کا ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اگرچہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ نسخہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے مفقود ہے، اور یہ بھی مشاہدہ ہے کہ موجودہ توراۃ میں سود کی حرمت کا ذکر کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔

بعض علمائے تفسیر نے فرمایا ہے کہ سود و رہا ہر شریعت و ملت میں حرام رہا ہے، بہر حال اس آیت نے بتلایا کہ یہود کو جو عذاب اور سزائیں دی گئیں، اس کا ایک سبب سود خوری تھا، اسی لئے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے قہر میں مبتلا ہوتی ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان میں سود کا رواج ہو جاتا ہے۔

آٹھویں آیت (سورہ روم: ۳۹)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَّا يَرْبُؤُوا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْنَ اَعِنْدَ
اللّٰهِ، وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تَرْبُدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ
هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.

ترجمہ:- اور جو چیز تم اس لئے دو گے کہ وہ لوگوں کے مال میں
پہنچ کر زیادہ ہو جائے تو یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور جو
زکوٰۃ دو گے جس سے اللہ کی رضا مطلوب ہو تو ایسے لوگ خدا
کے پاس بڑھاتے رہیں گے۔

بعض حضرات مفسرین نے لفظ ”ربا“ اور ”زیادتی“ پر نظر کر کے اس آیت کو
بھی سود و بیاج پر محمول فرمایا ہے اور یہ تفسیر فرمائی ہے کہ سود و بیاج کے لینے میں اگرچہ
بظاہر مال کی زیادتی نظر آتی ہے مگر درحقیقت وہ زیادتی نہیں، جیسے کسی شخص کے بدن پر
ورم ہو جائے تو بظاہر وہ اس کے جسم میں زیادتی ہے لیکن کوئی عظیمند اس کو زیادہ سمجھ کر
خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کو ہلاکت کا مقدمہ سمجھتا ہے، اس کے بالمقابل زکوٰۃ و صدقات
دینے میں اگرچہ بظاہر مال میں کمی آتی ہے مگر درحقیقت وہ کمی نہیں بلکہ ہزاروں
زیادتوں کا موجب ہے، جیسے کوئی شخص ماذہ فاسد کے اخراج کے لئے مسہل لیتا ہے یا
فصد کھلوا کر خون نکلواتا ہے تو بظاہر وہ کمزور نظر آتا ہے اور اس کے بدن میں کمی محسوس
ہوتی ہے مگر جاننے والوں کی نظر میں یہ کمی اس کی زیادتی اور قوت کا پیش خیمہ ہے۔

اور بعض علمائے تفسیر نے اس آیت کو سود و بیاج کی ممانعت پر محمول نہیں
فرمایا بلکہ اس کا یہ مطلب قرار دیا ہے کہ جو شخص کسی کو اپنا مال اخلاص اور نیک نیتی سے
نہیں بلکہ اس نیت سے دے کہ میں اس کو یہ چیز دوں گا تو وہ مجھے اس کے بدلے میں
اس سے زیادہ دے گا جیسے بہت سی برادریوں میں ”نوتہ“ کی رسم ہے کہ وہ ہدیہ کے
طور پر نہیں بلکہ بدلہ لینے کی غرض سے دی جاتی ہے، یہ دینا چونکہ اللہ تعالیٰ کو راضی

کرنے کے لئے نہیں، اپنی فاسد غرض کے لئے ہے اس لئے آپ نے فرمایا کہ اس طرح اگرچہ ظاہر میں مال بڑھ جائے مگر وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، ہاں! جو زکوٰۃ، صدقات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے دیئے جائیں ان میں اگرچہ بظاہر مال گھٹتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دگنا چوگنا ہو جاتا ہے۔

اس تفسیر پر آیت مذکورہ کا وہ مضمون ہو جائے گا جو دوسری ایک آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا: "وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ" یعنی آپ کسی پر احسان اس نیت سے نہ کریں کہ اس کے بدلے میں مجھے کچھ مال کی زیادتی حاصل ہو جائے گی۔

اس موقع پر بظاہر یہ دوسری تفسیر ہی رائج معلوم ہوتی ہے، اول اس لئے کہ سورہ روم کی ہے جس کے لئے اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ اس کی ہر آیت کی ہو، مگر غائب گمان کی ہونے کا ضرور ہے جب تک اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ ملے، اور آیت کے کئی ہونے کی صورت میں اس کو حرمت سود کے مفہوم پر اس لئے محمول نہیں کیا جاسکتا کہ حرمت سود مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اس کے علاوہ اس آیت سے پہلے جو مضمون آیا ہے اس سے بھی دوسری تفسیر ہی کا رجحان معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے ارشاد ہے:-

فَاتَّبِعْ أَفْئُسِي حَقُّهُ وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ذَلِكْ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ.

ترجمہ:- قرابت دار کو اس کا حق دیا کرو اور مسکین اور مسافر کو بھی، یہ ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔

اس آیت میں رشتہ داروں اور مساکین اور مسافروں پر خرچ کرنے کے ثواب کے لئے یہ شرط لگائی ہے کہ اس میں نیت اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی ہو، تو اس کے بعد والی آیت مذکورہ میں اس کی توضیح اس طرح کی گئی کہ اگر کوئی مال کسی کو اس

غرض سے دیا جائے کہ اس کا بدلہ اس کی طرف سے زیادہ ملے گا تو یہ حق تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے خرچ نہیں ہوا، اس لئے اس کا ثواب نہ ملے گا۔

بہر حال سود کے مسئلے میں اس آیت کو چھوڑ کر بھی سات آیتیں اوپر آچکی ہیں جن میں سے سورہ آل عمران کی ایک میں اضعاف و مضاعف سود کی حرمت بیان فرمائی گئی ہے، اور باقی چھ آیتوں میں مطلق سود کی حرمت کا بیان ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ سود خواہ اضعاف و مضاعف اور سود ذر سود ہو یا اکہرا سود، بہر حال حرام ہے اور حرام بھی ایسا شدید کہ اس کی مخالفت کرنے پر اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ فرمایا گیا ہے۔ رہا کے متعلق سات آیات قرآن کی مفصل تفسیر سامنے آچکی ہے۔

اس کے بعد اس مسئلے کے متعلق احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے، نفس مسئلہ اور اس کا حکم واضح کرنے کے لئے تو چند احادیث کافی تھیں، لیکن مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر مناسب معلوم ہوا کہ اس مسئلے سے متعلق جتنی روایات حدیث مختصر تحقیقات کے ذریعہ جمع ہو سکیں وہ پیش کر دی جائیں۔ اس کے پیش نظر اپنے پاس موجود کتب حدیث سے ان روایات حدیث کو جمع کیا تو تقریباً ایک چہل حدیث^(۱) اس مسئلے کی بن گئی جس کو ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔

واللہ الموفق والمعين

چہل حدیث

متعلقہ حرمتِ ربا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَאֲكُلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّيْ يَوْمَ الزُّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَابْنُ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.
(الترغيب والترهيب)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سات ایسی چیزوں سے بچو جو ہلاک کرنے والی ہیں۔ صحابہ (کرامؓ) نے عرض کیا کہ: یا رسول اللہ! وہ سات چیزیں کون سی ہیں؟ حضرتؐ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جاؤ کرنا، ایسی جان کو ناحق مار ڈالنا جس کا مارنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمادیا، سود کھانا، اور یتیم کا مال کھانا، اور جنگ کے روز پیٹھ دکھا کر بھاگنا، اور بھولی بھالی پاک

دامن مسلمان عورتوں پر تہمت لگانا۔ (اس حدیث کو بخاری، مسلم، ابوداؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے)۔

تشریح:- شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں غیر خدا کو خدا کا شریک ٹھہرانے کو، مثلاً خدا تعالیٰ کی طرح اس کو قابل عبادت سمجھے یا اس کے نام کی نذریں مانے یا کسی کے عم یا قدرت کو خدا تعالیٰ کے عم و قدرت کے برابر سمجھے، یا ایسے اعمال و افعال جو عبادت کے لئے مخصوص ہیں جیسے رُکوع، سجدہ، سجود، طواف وغیرہ یہ افعال سوائے خدا تعالیٰ کے کسی اور کے لئے کرے، یہ سب شرک ہیں۔ قرآن کریم نے اعلان کر دیا ہے کہ جو شخص بحالت شرک بغیر توبہ کے مر گیا اس کی بخشش ہرگز نہ ہوگی۔

۲- وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ زُجْلَيْنِ آتَيْنِي فَأَخْرَجَانِي إِلَى أَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ جِسَارَةٌ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُخْرَجَ زَمِيَ الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ فَرْدَةٌ حَيْثُ كَانَ، فَجَعَلَ كُلُّمَا جَاءَ لِيُخْرَجَ رَمَى فِي فِيهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي النَّهْرِ؟ قَالَ: أَكْبَلُ الرِّبَا. زَوَاهُ الْبُخَارِيُّ هَكَذَا فِي الْبُيُوعِ مُخْتَصَرًا وَتَقَدَّمَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ مُطَوَّلًا.

ترجمہ:- حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے اور مجھ کو ایک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے، یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر

پہنچے، اس کے درمیان ایک شخص کھڑا تھا اور نہر کے کنارے پر ایک شخص ہے، اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں، نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے، جس وقت ٹکنا چاہتا ہے کنارے والا شخص اس کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا ہے کہ وہ پھر کراہی جگہ جا پہنچتا ہے، پھر جب کبھی ٹکنا چاہتا ہے اسی طرح اس کے منہ پر پتھر مار مار کر اس کو اپنی پہلی جگہ لوٹا دیتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ: وہ کون شخص تھا جس کو میں نے نہر میں دیکھا؟ فرمایا: سودخور۔ (اس کو امام بخاریؒ نے روایت کیا ہے)۔

۳:- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَرَوَاهُ أَبُو ذَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ حَبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ كُلُّهُمَا مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، وَزَادُوا فِيهِ: وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبُهُ.

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے (یعنی سود لینے والے اور سود دینے والے پر)۔ اس کو مسلم اور نسائی، ابوداؤد اور ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان نے روایت کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور ایک روایت میں اس کے ساتھ سود کی شہادت دینے والوں اور کتابت کرنے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔

۴:- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ. رواه مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ.

ترجمہ - حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود دینے والے اور سودی تحریر یا حساب لکھنے والے اور سودی شہادت دینے والوں پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ وہ سب لوگ (سناہ میں) برابر ہیں۔

۵ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكَائِرُ سَعَى وَلَهُنَّ الْأَشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بَعِيرُ حَقِّهَا، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَفِرَازُ يَوْمِ الزُّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَالْإِنْتِقَالُ إِلَى الْأَعْرَابِ بَعْدَ هَجْرَتِهِ. رواه الزَّازُ مِنْ رَوَايَةِ عُمَرُو بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي الْمُتَابَعَاتِ.

ترجمہ - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کبیرہ گناہ سات ہیں، ان میں پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور (دوسرا گناہ) ناحق کسی شخص کو مار ڈالنا، اور (تیسرا گناہ) سود کھانا، اور (چوتھا گناہ) یتیم کا مال ناجائز طور پر کھالینا، اور (پانچواں گناہ) جہد سے بھاگنا، اور (چھٹا گناہ) پاک دامن عورتوں کو تہمت لگانا، اور (ساتواں گناہ) ہجرت کرنے کے بعد اعراب (دیہات) کی طرف لوٹ جانا۔ (اس کو ہزار نے عمرو بن ابی شیبہ کی سند سے

روایت کیا ہے)۔

۶:- وعن عَوْنِ بْنِ أَبِي جَحِيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لعن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَأْشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَكُسْبِ الْبَغْيِ وَلَعَنَ الْمَصْورَيْنِ. رواه البخاري وأبو داود (قال الخافظ) ابى جحيفة وهب بن عبد الله السوائي.

ترجمہ - حضرت عون بن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی عورت اور گدوانے والی عورت پر، اور سود لینے والے اور سود دینے والے پر لعنت بھیجی ہے، اور کتے کی قیمت اور رنڈی کی کمائی سے ممانعت فرمائی ہے، اور تصویر کھینچنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ (اس کو بخاری اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے)۔

۷:- وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال. اكل الربا ومؤكله وشاهداه وكتاباه اذا علموا به والواشمة والمستوشمة للخنس ولاوى الصدقة والمرتد اغرابية بعد الهجرة ملغونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. رواه احمد وأبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وزاد في آخره: يوم القيامة. (قال الخافظ) رواه كلهم عن الخارب وهو الأعور عن ابن مسعود إلا ابن خزيمة فإنه رواه عن مسروق عن عبد الله بن مسعود.

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: سود کھانے اور کھلانے والا اور اس کے دونوں گواہ اور دونوں کے کاتب جبکہ اس کو جانتے ہوں کہ یہ معاملہ سود کا ہے، اور خوبصورتی کے لئے گودنے والی اور گدوانے والی عورت اور صدقہ کو نالنے والا اور ہجرت کے بعد اپنے وطن کی طرف واپس ہو جانے والا، یہ سب بزبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم (بروز قیامت) ملعون ہوں گے۔ اس کو احمد اور ابو یعلیٰ نے اور ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے۔

۸- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَرْبَعُ حَقٍّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ وَلَا يُذِيقَهُمْ بَعْثَهَا، مُذْمَنُ الْخَمْرِ، وَاجِلُ الرِّبَا، وَاجِلُ مَالِ الْيَتِيمِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَالْعَاقِلُ لَوِ الْذَنبِ. رَوَاهُ الْخَائِكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَنْبَمٍ بْنِ عِرَاقٍ وَهُوَ رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: چار شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہ کریں گے اور نہ ان کو جنت کی نعمتوں کا ذائقہ چکھائیں گے۔ (ایک تو) عادی شرابی، (دوسرے) سود کھانے والا، (تیسرے) ناحق یتیم کا مال اُڑانے والا، (چوتھے) ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ (اس کو حاکم نے ابراہیم بن خنیم بن عراق الخ سے روایت کیا ہے، اور حاکم نے صحیح الاسناد کہا ہے)۔

۹:- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ يُعْنَى ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّبَا ثَلَاثٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَاكِمِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَالْمَتْنُ مُتَّكِرٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا وَهْمًا وَكَانَهُ دَخَلَ لِبَعْضِ رَوَاتِهِ إِسْنَادٌ فِي إِسْنَادِ.

ترجمہ:- حضرت عبداللہ یعنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے وہاں تہتر قسم کے ہیں، سب سے ادنیٰ قسم ایسی ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کرے۔ اس کو حاکم نے روایت کیا، اور بخاری و مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔

۱۰:- وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّبَا بَضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا وَالشَّرْكَ مِثْلُ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُزَارِيُّ وَرَوَاتُهُ رَوَاةُ الصَّحِيحِ وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ بِإِخْتِصَارٍ: وَالشَّرْكَ مِثْلُ ذَلِكَ.

ترجمہ:- انہیں (عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ) سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: سود کے مفاسد کچھ اوپر ستر ہیں اور شرک اس کے برابر ہے۔ اس کو بزار نے روایت کیا ہے، اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں۔

۱۱:- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّبَا سَبْعُونَ بَابًا، أَدْنَاهَا كَاللَّدَى

يَقْعُ عَلَى أُمَّه. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ قَالَ
عَرِيبٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَأَنَا يُعْرَفُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ
عِكْرَمَةَ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ هَذَا
مُسْكِرُ الْحَدِيثِ.

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سود کے مفاسد کی ستر قسمیں ہیں،
ان میں سے دنیٰ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔

۱۲:- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الذَّرْهُمُ بُصَّةُ الرَّحْلِ مِنَ الرِّبَا
أَعْظَمُ عُنْدَ اللَّهِ مِنْ ثَلَاثَةِ وَتَلْثِينَ زَنِيَةً يَزْنِيهَا فِي الْإِسْلَامِ.
رَوَاهُ الطَّيْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ مِنْ طَرِيقِ غَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَالْبَغَوِيُّ
وغيرهما موقوفًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَلَفْظُ
الْمَوْقُوفِ فِي أَحَدِ طُرُقِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الرِّبَا أَثَنُ وَسَبْعُونَ
حُوزًا، أَصْغَرُهَا حُوزًا كَمَنْ أَتَى أُمَّه فِي الْإِسْلَامِ، وَذَرَاهُمْ
مَنْ الرِّبَا أَشَدُّ مِنْ بَضْعِ وَتَلْثِينَ زَنِيَةً. قَالَ: وَيَأْذُنُ اللَّهُ
بِالْقِيَامِ لِلرَّءِ وَالْفَاحِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَإِنَّهُ لَا يَقُومُ
إِلَّا كَمَا يَقُومُ الْدَيُّ يَتَحَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ.

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم کوئی سود سے
حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان ہونے کے باوجود
تینتیس مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ اس کو

طبرانی نے کبیر میں عطاء خراسانی کی سند سے عبد اللہ کے واسطے سے روایت کیا ہے الخ۔ دوسری ایک روایت میں حضرت عبد اللہ بن سلامؓ نے فرمایا: سود کے بہتر گناہ ہیں، ان میں سب سے چھوٹا گناہ اس شخص کے گناہ کے برابر ہے جو مسلمان ہو کر اپنی ماں سے زنا کرے، اور ایک درہم سود کا گناہ کچھ اوپر تیس زنا سے زیادہ بدتر ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر نیک و بد کو کھڑے ہونے کی اجازت دیں گے مگر سود خور کو تندرستوں کی طرح کھڑا ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ اس طرح کھڑا ہوگا جیسے کسی کو شیطان، جن وغیرہ نے لپٹ کر خطی بنا دیا ہو۔

۱۳:- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلِكَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَرَاهِمُ زَنَا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدَّ مِنْ سِتَةِ وَثَلَاثِينَ رُبِيَّةٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ (قَالَ الْحَافِظُ) حَنْظَلَةُ وَالَّذِي عَبْدُ اللَّهِ لَقِيَ سَغِيْلَ الْمَلِكَةِ لِأَنَّهُ كَانَ يَوْمَ أُخْبِدَ جُنَا وَقَدْ عَمِلَ أَحَدُ شَقِيٍّ رَأْسَهُ فَمَا سَمِعَ الصَّيْحَةَ حَرَّحَ فَاسْتَنَهَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُ الْمَلِكَةَ تَغْسِلُهُ.

ترجمہ:- اور حضرت عبد اللہ بن حنظلہؓ غسیل ملکہ نے فرمایا کہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سود کا ایک درہم ہانا چھتیس زنا سے زیادہ شدید ہے بشرطیکہ اس کو معلوم ہو کہ یہ درہم سود کا ہے۔ (اس روایت کو امام احمد و طبرانی نے روایت کیا ہے، اور سند امام

احمد مثل سند صحیح بخاری کے ہے، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو غسل ملا لگے اس لئے کہا جاتا ہے کہ جس وقت غزوہٴ اُحد کا اعلان ہوا اور صحابہ کرامؓ جہاد کے لئے نکلنے لگے اس وقت یہ جنابت کی حالت میں تھے، غسل کرنا شروع کیا تھا کہ یہ آواز کان میں پڑی، انہوں نے دعوتِ جہاد میں اتنی دیر کرنا بھی پسند نہ کیا کہ غسل پورا کر کے فارغ ہو جاتے، بلکہ اسی حالت میں فوراً باہر آئے اور مجاہدین کے ساتھ شریک ہو گئے، اور اتفاقاً اسی حالت میں یہ شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میں نے دیکھا ہے کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔

۱۴:- زُرَّوْی عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اَمْرَ الرَّبَا وَعَظَّمْ شَأْنَهُ وَقَالَ: اِنَّ الدِّزْهَمَ يُصِيبُهُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّبَا اَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ فِي الْخَطِيئَةِ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً يَزْنِيهَا الرَّجُلُ، وَاَنَّ اَرْبَى الرَّبَا عَرَضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ. رَوَاهُ ابْنُ اَبِي الدُّنْيَا فِي كِتَابِ ذَمِّ الْبُعْبَةِ وَالْبَيْهَقِيُّ.

ترجمہ:- حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور سود کا بہت اہتمام سے ذکر فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ کسی شخص کا ایک سودی درہم کھانا اللہ کے نزدیک پچیس زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ (اور پھر فرمایا کہ) سب سے بڑا یہ سود ہے کہ کسی مسلمان کی آبرو پر حملہ کیا جائے۔ (اس روایت کو ترمذی اور ابن ابی الدنیاء نے روایت کیا ہے)۔

۱۵:- وَرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيُدْحِضَ بِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ أَكَلَ دِرْهَمًا مِنْ رِبَا فَهُوَ بِمِثْلِ ثَلَاثَةِ وَثَلَاثِينَ زَنْبِيَّةً وَمَنْ نَبَتَ لِحْمُهُ مِنْ سُحْبٍ فَالْأَرَأَيْتُمْ أُولَى بِهِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيِّ.

ترجمہ:- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی ظالم کی خلافِ حق حمایت کی تاکہ حق والے کا حق ضائع کر دے تو اللہ اور اس کے رسول اس سے بری الذمہ ہیں، اور جو شخص سود کا ایک درہم کھائے تو یہ تینتیس زنا کے برابر ہے، اور جس شخص کا گوشت مالِ حرام سے پیدا ہو وہ دوزخ کے قابل ہے۔

۱۶:- وَعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرِّبَا إِنَّمَا وَسْعُونَ بَابًا، أَذْنَاهَا مِثْلُ أَتْبَانِ الرَّجُلِ أُمُّهُ، وَإِنْ أَرَبَى الرِّبَا اسْتَطَالَهُ الرَّجُلُ فِي عَرْضِ أَخِيهِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ وَقَدْ وَثَّقَ.

ترجمہ:- براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سود کے بہتر دروازے ہیں، ان میں سے ادنیٰ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے، اور سب سے بدترین سود یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کی عزت پر دست درازی کرے۔

۱۷:- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّبَا سُبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يُنْكَحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتَّيْهَقِيُّ بِكِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعْشَرٍ وَقَدْ وَثَّقَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْهُ.

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سود کے ستر گناہ ہیں، ان میں سے ادنیٰ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔

۱۸:- وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُشْتَرَى الثَّمَرَةُ حَتَّى تَطْعَمَ، وَقَالَ: إِذَا ظَهَرَ الزَّنا وَالرَّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَخْلَوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ. رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحُ الْإِسَادِ.

ترجمہ:- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائے جانے کے قابل ہونے سے پہلے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: کسی بستی میں سود اور زنا پھیل جائے تو گویا بستی والوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر اتار لیا۔ (اس حدیث کو حاکم نے روایت کیا ہے اور فرمایا ہے کہ: یہ صحیح الاسناد ہے۔)

۱۹:- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذَكَرَ حَدِيثًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِيهِ: مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ الزَّنا وَالرَّبَا إِلَّا أَخْلَوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ. رَوَاهُ أَبُو يَعْنَى بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.

ترجمہ:- حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کی ایک حدیث نقل فرمائی جس میں یہ ہے کہ: جس قوم میں زنا اور سود بچھیل گیا، انہوں نے یقیناً اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر آتا لیا۔

۲۰:- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ قَوْمٍ يَطْهَرُ فِيهِمُ الرِّبَا إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ، وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَطْهَرُ فِيهِمُ الرِّشَا إِلَّا أُخِذُوا بِالرُّغَبِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ فِيهِ نَظَرٌ.

ترجمہ:- حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: جس قوم میں سود بچھیل جائے وہ یقیناً قحط سال میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت بچھیل جائے وہ مرغوبیت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔

۲۱:- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي لَمَّا انْتَهَيْتُنَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَنَظَرْتُ فَوَقَى فَإِذَا أَبَا بَرَعْدٍ وَبُرُوقٍ وَصَوَاعِقٍ. قَالَ: فَاتَيْتُ عَلَى قَوْمٍ يُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ، قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَابْنُ مَاجَةَ مُخْتَصَرًا وَالْأَصْبَهَانِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ وَاسْمُهُ عَمَارَةُ بْنُ جُوَيْنٍ وَهُوَ رَوَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ نَظَرْتُ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَإِذَا رِجَالٌ يُطُونُهُمْ كَأَمْثَالِ الْبُيُوتِ الْعِظَامِ قَدْ

مَا لَتْ بُطُونُهُمْ وَهُمْ مُنْضَدُونَ عَلَى سَابِلَةِ آلِ فِرْعَوْنَ
يُوقَفُونَ عَلَى النَّارِ كُلُّ غَدَاةٍ وَعَشِيٍّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا لَا تَقِمِ
السَّاعَةَ أَبَدًا، قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! مَنْ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ
أَكَلَةُ الرَّبَا مِنْ أُمَّتِكَ (لَا يَقْرَأُونَ إِلَّا كَمَا يَقْرَأُ الَّذِي
يَخْبُطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ). قَالَ الْأَصْهَابِيُّ قَوْلُهُ
”مُنْضَدُونَ“ اِى طَبَّحَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَالسَّابِلَةُ
الْمَارَّةُ اِى يَنْطَوُّهُمْ آلُ فِرْعَوْنَ الَّذِينَ يُغْرَضُونَ عَلَى
غَدَاةٍ وَعَشِيٍّ، اِنْتَهَى

ترجمہ - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: معراج کی رات جب ساتویں آسمان
پر پہنچ کر میں نے اوپر نظر اٹھائی تو میں نے چمک، کڑک اور گرج
دیکھی۔ پھر فرمایا کہ: میرا گزرا ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ
مکانوں کی طرح (بڑے بڑے) تھے، ان میں سانپ بھرے
ہوئے تھے جو ہر سے نظر آ رہے تھے، میں نے جبرئیل سے
دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرئیل نے جواب دیا کہ: یہ
سودخور ہیں۔ اصہبانی نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے
روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات
آسمان دنیا پر ایسے آدمیوں کو دیکھا جن کے پیٹ کوٹھریوں کی
طرح پھولے ہوئے تھے اور جھکے ہوئے تھے، اور انہیں آل
فرعون کے راستے میں تہ بہ تہ یک دوسرے کے اوپر ڈالا ہوا تھا،
آل فرعون جب صبح و شام جہنم کے سامنے کھڑے کئے جاتے ہیں
تو ان لوگوں کے اوپر سے روندتے ہوئے گزرتے ہیں، یہ لوگ

ذہ کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ! قیامت کبھی قائم نہ فرما (کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ قیامت کے روز جہنم کے اندر جانا ہوگا)۔
(رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ) میں نے کہا جبریل! یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ آپ کی امت کے سودخور ہیں جو اسی طرح کھڑے ہوں گے جس طرح ایسا شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے خطلی بنا دیا ہو۔

۲۲۔ وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن النسي صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة يظهر الزبا والزبا والخمر. رواه الطبرانی وزاؤه رواه الصحيح
ترجمہ - حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے قریب سود، زنا و شراب کی کثرت^(۱) ہو جائے گی۔

۲۳۔ وعن القاسم بن عبد الواحد الزرق قال. رأيت عبد الله بن أبي أوفى رضى الله عنهما في السوق في الصيافة فقال: يا معشر الصيافة ابشروا! قالوا. بشرك الله بالجنة، بم تبشروننا ابا محمد؟ قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابشروا بالنار! رواه الطبرانی بإسناد لا بأس به.

ترجمہ - حضرت قاسم بن عبد الواحد وزرق فرماتے ہیں کہ: میں

(۱) اس میں یہ بات غور طلب ہے کہ حدیث کی پیش گوئی کے مطابق آج رہا کی کثرت کا مشاہدہ ہو رہا ہے، لیکن جس رہا کی کثرت ہو رہی ہے، مہاجنی رہا کو تو اب مہاجن بھی نہ کہتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ جس رہا کو قرآن میں حرام کہا ہے وہ تجارتی، مہاجنی ہر قسم کے رہا پر حاوی ہے۔ ۱۲

نے حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہما کو صرافوں کے بازار میں دیکھا، آپؐ نے فرمایا: اے صرافو خوشخبری سنو! صرافوں نے کہا کہ: اے ابو محمد! اللہ آپ کو جنت سے سرفراز فرمائے، آپ ہمیں کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہیں؟ حضرت عبداللہؓ نے فرمایا کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمہیں دوزخ کی خوشخبری ہو! (تم دوزخ کے لئے تیار ہو جاؤ)۔ (کیونکہ سونے چاندی کی خرید و فروخت میں اُدھار چار نہیں اور صرافہ والے عموماً حساب کھاتہ پر اُدھار کے معاملات کرتے رہتے ہیں، وہ سو ہے)۔

۲۳:- وَرَوَى عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا كَافِرُ وَالذُّنُوبُ الْبِئْسَى لَا تُغْفَرُ، الْغُلُولُ فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا أَتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَآكَلُ الرِّبَا فَمَنْ آكَلَ الرِّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُخْجُونًا يَتَخَبَّطُ ثُمَّ قَرَأَ: الْذِّئْبُ يَأْكُمُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الذِّئْبُ يَتَخَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ. زَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَالْإِصْبَهَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَلَفْظُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْتِي آكَلُ الرِّبَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُخْجَلًا يَجْرُ شَفَتُهُ ثُمَّ قَرَأَ: لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الذِّئْبُ يَتَخَبَّطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ. قَالَ الْإِصْبَهَانِيُّ: الْمَخْجَلُ الْمَخْجُونُ.

ترجمہ:- حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان گناہوں سے بچو جن کی معفرت نہیں ہوتی، ایک ان میں سے مال غنیمت میں چوری کرنا

ہے، جس شخص نے کوئی چیز بطور خیانت مالِ غنیمت میں سے لے لی تو قیامت کے دن اس سے وہ چیز منگوائی جائے گی، سود کھانے سے بچو، اس لئے کہ سود خور قیامت میں مجنون اور مغبوط الحواس ہو کر اٹھیا جائے گا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جو شیطان سے متاثر ہو کر مغبوط الحواس ہو گیا ہو۔ طبرانی اور اصہبانی نے یہ حدیث حضرت انسؓ سے بایں الفاظ روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن سود خور اپنا ہونٹ گھسیٹتا ہوا تباہ حالت میں آئے گا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا آیت تلاوت فرمائی۔

۲۵:- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اخَذَ أَكْثَرُ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قُبْلَةٍ زَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَفِي لَفْظٍ لَهُ قَالَ: الرِّبَا وَإِنْ كُنْتَ فِائِنَ عَاقِبَتُهُ إِلَى قُبْلٍ. وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا صَحِيحُ الْإِسْنَادِ.

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے سود کے ذریعے سے زیادہ مال کمایا، انجام کار اس میں کمی ہوگی۔

فائدہ:- امام حدیث عبدالرزاق نے معمر سے نقل کیا ہے کہ معمر نے فرمایا کہ: ہم نے سنا ہے کہ سودی کام پر چالیس سال گزرنے نہیں پاتے کہ اس پر گھانا (محق) آجاتا ہے، یعنی کوئی حادثہ پیش آجاتا ہے جو اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔

۲۶:- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لِيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْقُصُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرَّبَا، فَمَنْ لَّمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ عِبَارِهِ رَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ وَابْنُ مَاحَةَ كِلَاهُمَا مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاخْتَلَفَ فِي سَمَاعِهِ وَالْجَمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

ترجمہ - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص سود خوری سے بچے گا تو اس کا غبار ضرور پہنچ کر رہے گا۔

فائدہ - یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ حدیث کی پیش گوئی کے مطابق سود کا رواج اتنا بڑھا کہ بڑے سے بڑا متقی آدمی بھی سود کے شائبہ یا کسی نہ کسی درجے میں استعمال سے نہیں بچ سکتا، مگر جو سود اس درجے میں عام ہو وہ تجارتی سود ہے، مہاجنی اور عرفی سود نہیں، اس سے معصوم اور ثابت ہوا کہ تجارتی سود بھی حرام ہے۔ ۱۲۷

۱۲۷- وَرَوَى عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَيَبْيَسَنَّ أَنْسَاسُ مَنْ أَقْبَسَ عَلَى اشْرٍ وَبَطْرٍ وَلَعِبٍ وَلَهْوٍ فَيُضْبَحُوا قِرْدَةً وَخَازِيرَ بَارُتِكَابِهِمُ الْمُخَارِمِ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَشُرْبِهِمُ الْخَمْرِ وَآكُلِهِمُ الرَّبَا وَلَيْسَهُمُ الْخَيْرُ. رَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِي زَوَائِدِهِ.

ترجمہ - حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے! میری امت کے کچھ لوگ غرور و تکبر، لہو

ولعب کی حالت میں رات گزاریں گے، وہ صبح کے وقت بندر اور خنزیر بن جائیں گے، کیونکہ انہوں نے حرام کو حلال ٹھہرایا اور گانے والی عورتیں رکھیں اور شراب پی اور سود کھایا اور ریشم کا لباس پہنا تھا۔

۲۸:- وروى عن ابى امامة رضى الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال: یبئ قوم من هذه الامة على طعم وشراب ولهو ولعب فیصبحوا قد مسحوا قردة وخنزیر ولیصیبتهم خسف وقذت حتى یضح الناس فیقولون: خیف اللیلة بنی فلان وخسف اللیلة بدار فلان، وترسلن عنیهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فیها وعلى ذور وترسلن علیهم الریح العقیق التي هلكت اذا على قبائل فیها وعلى ذور بشریهم الخمر ونسبهم الحریر واتخاذهم القینات واکلهم الربا وقطیعة الریح. وخصله سیهها جعفر. رواه احمد مختصرا والبیہقی واللفظ له.

ترجمہ:- حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس امت کی ایک جماعت کھانے پینے اور لبو ولعب (کھیل کود) کی حالت میں رات گزارے گی، تو وہ ایسی حالت میں صبح کرے گی کہ بندر اور سور کی صورت میں مسخ ہوگئی ہو، اور اسی امت کے بعض افراد کو خسف (زمین میں دھنس جانے) اور قذف (آسمان سے پتھر برسنے کا) ضرر پہنچے گا، یہاں تک کہ جب لوگ صبح اٹھیں گے تو آپس میں یوں کہیں

گئے کہ آج رات فلاں خاندان زمین میں دھنس گیا اور فلاں کا گھریار زمین میں دھنس گیا۔ اور ان پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے، جس طرح قوم لوط پر برسائے گئے تھے اس کے قبائل پر اور گھروں پر، اور ان پر نہایت تیز تند آندھی بھیجی جائے گی جس نے قوم عاد کو تباہ کر دیا تھا اس کے قبائل اور گھروں پر، یہ دھنسانے اور پتھر برسانے کا عذاب ان کے شراب پیئے اور ریشم پہننے اور سود کھانے اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے ہوگا اور ایک اور خصلت کی وجہ سے ہوگا جس کو جعفر (اس حدیث کے راوی) بھول گئے ہیں، اس حدیث کو امام احمد نے مختصراً روایت کیا ہے، یہ الفاظ یحییٰ کے ہیں۔

۲۹۔ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْبُكْلَ الرَّبْوَا وَمُوكَلَّةَ وَكَاتِبَةَ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ التَّوْحِجِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

ترجمہ:- حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سود بینے والے اور سود دینے والے پر، اور سود (کی تحریر یا حساب) لکھنے والے اور صدقہ (واجبہ) نہ دینے والے پر لعنت فرماتے ہوئے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوحہ (بلند آواز سے رونے) کو منع فرماتے تھے۔

۳۰۔ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اجْرِمَا نَزَلَتْ آيَةُ الرَّبِّوَا وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُفَبِّرْهَا لَنَا، فَدَعَا الرَّبِّوَا وَالرِّبِّيَّةَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالذَّارِمِيُّ.

ترجمہ:- حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری آیت نازل ہوئی وہ سود کے متعلق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تشریح بیان نہیں فرمائی تھی کہ آپ کا وصال ہو گیا، لہذا سود بھی چھوڑ دو اور ان چیزوں کو بھی چھوڑ دو جن میں سود کا شائبہ ہو۔

فائدہ:- حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس قول کی پوری تفصیل و تشریح شروع رسالے میں گزر چکی ہے جس میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد سود و ربا کی اس خاص صورت سے متعلق ہے جو ربا کے معنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے اضافہ ہوئی ہے، یعنی چھ چیزوں کی باہمی بیع و شراء میں کمی بیشی یا ادھار کرنے کو سود قرار دیا ہے، جیسا کہ بعد کی حدیث نمبر ۳۱، ۳۲، ۳۳ میں یہ مضمون آ رہا ہے۔

اس میں یہ اشتباہ رہا کہ ان چھ چیزوں کے حکم میں دوسری اشیاء داخل ہیں یا نہیں؟ اور اگر ہیں تو کس علت اور کس ضابطے سے؟
باقی رہا کہ وہ متعارف مفہوم جو نزول قرآن سے پہلے بھی نہ صرف سمجھا جاتا تھا، بلکہ عرب میں اس کے معاملات کا عام رواج تھا، نہ اس میں کوئی ابہام و اشتباہ تھا، نہ اس میں فاروق اعظم یا کسی دوسرے صحابی کو کبھی کوئی تردد پیش آیا۔

۳۱:- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَشْفُوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَشْفُوا بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ترجمہ:- حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سونے کو سونے کے بدلے میں صرف اس صورت میں بیچو جب برابر ہو، اور اس میں بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرو، اور چاندی کو چاندی کے بدلے میں صرف اس صورت میں بیچو جب برابر ہو، اور اس میں بعض کو بعض پر زیادہ نہ کرو، اور ان میں سے کسی غیر موجود چیز کو موجود کے بدلے میں نہ بیچو، یعنی اُدھار فروخت نہ کرو۔

۳۲- عَنْ ابِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِصَّةُ بِالْفِصَّةِ وَالنُّرُّ بِالنُّرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمُنْحُ بِالْمُنْحِ مَثَلًا بِمَثَلٍ يَذَا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ انْزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْإِخْذُ وَالْمُنْعَطَى فِيهِ سَوَاءٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ترجمہ:- حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: سونے کا مبادلہ سونے سے، چاندی کا مبادلہ چاندی سے، گیسوں کا گیسوں سے، جو کا جو سے، چھوڑے کا چھوڑے سے، نمک کا نمک سے، برابر برابر اور ہاتھ در ہاتھ (نقد) ہونا چاہئے، جس شخص نے زیادہ دیا یا زیادہ طلب کیا، تو اس نے سودی معاملہ کیا، بینے والا اور دینے والا دونوں برابر ہیں۔

۳۳- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِصَّةُ بِالْفِصَّةِ وَالنُّرُّ بِالنُّرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ

بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا،
فَإِذَا اخْتَلَفَ هَذِهِ الْأَصَافُ فَيُعَوُّوا كَيْفَ بَشْتُمْ إِذَا كَانَ
يَدًا يَدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ترجمہ:- حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سونے کا مبادلہ سونے سے،
چاندی کا چاندی سے، گیسوں کا گیسوں سے، جو کا جو سے،
چھوڑے کا چھوڑے سے، نمک کا نمک سے، برابر برابر اور
ہاتھ در ہاتھ (نقد) ہونا چاہئے، اور جب یہ اصناف بدل جائیں
(یعنی گیسوں کا جو سے اور سونے کا چاندی سے مبادلہ کیا جائے)
تو جس طرح چاہو خرید و فروخت کرو، لیکن یہ خرید و فروخت بھی
ہاتھ در ہاتھ (نقد) ہونی چاہئے۔

۳۳:- عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ نَجْرَانَ وَهُمْ نَصَارَى: أَنْ مَنْ بَاغَ مِنْكُمْ
بِالرِّبَا فَلَا ذِمَّةَ لَهُ.

(کنز العمال برمز ابن ابی شیبہ ج: ۲ ص: ۲۳۳)

ترجمہ:- امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلم نے نصاریٰ اہل نجران کو ایک فرمان بھیجا جس میں تحریر تھا
کہ: تم میں سے جو شخص ربا کا کاروبار کرے گا وہ ہم راڈمی ہو کر
نہیں رہ سکتا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کا قانون ربا پوری مملکت کے سب لوگوں پر

حاوی تھا۔

۳۵:- عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا قَالَا: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَدَا بَيْدٍ فَلَا بَأْسَ وَلَا يَصْلَحُ بَيْعُهُ. (کنز مومر عبد الرزاق فی الجامع ح ۲۰ ص ۲۳۲)
ترجمہ:- حضرت براء بن عازب اور زید بن ارقم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم تاجر تھے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (اپنے کاروبار کے متعلق) سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معاملہ دست بدست ہو تو مضائقہ نہیں، مگر اُدھار پر یہ معاملہ جائز نہیں۔

یہ سوال بظہر دو مختلف جنسوں کو باہم کم و بیش فروخت کرنے کے متعلق تھ، جیسا کہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے۔

۳۶:- عَنْ امْرَأَةٍ ابْنِ سَفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ: بَعْتُ زَيْدَ بْنِ أَرْقَمٍ جَارِيَةً إِلَى الْعُطَاءِ بِثَمَانِ مِائَةٍ وَابْتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّ مِائَةٍ، فَقَالَتْ: عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: بَيْسَ وَاللَّهِ مَا اشْتَرَيْتِ ابْلَغَى زَيْدَ بْنِ أَرْقَمٍ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ. قَالَتْ: أَفَرَأَيْبُ إِنْ أَحْدَثَ رَأْسُ مَالِي؟ قَالَتْ: لَا بَأْسَ، مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَإِنْ تُبِنُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ.

(کنز العمال مومر عبد الرزاق فی الجامع وابن ابی حاتم ح ۲ ص ۲۳۳)
ترجمہ:- حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اپنی ایک کنیز (سرکاری

عطا ملنے کے وقت تک) ادھار پر آٹھ سو روپے میں فروخت کی اور پھر یہی کنیز ان سے چھ سو روپے میں خرید لی (جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گویا چھ سو روپے قرض دے کر معاد مقررہ پر آٹھ سو روپے کی مستحق ہو گئی، دو سو روپے نفع کے مل گئے)۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ: خدا کی قسم! تم نے نہایت بُرا معاملہ کیا ہے، زید بن ارقمؓ کو میرا یہ پیغام پہنچ دو کہ تم نے یہ (سودی معاملہ کر کے) اپنا جہاد ضائع کر دیا جو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، زوجہ ابوسفیانؓ نے عرض کیا تو یہ بتلائیے کہ اگر میں ان سے صرف اپنا راس المال یعنی چھ سو روپے لے لوں، باقی چھوڑ دوں تو کیا گناہ سے بری ہو جائیں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ: ہاں! جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ جائے اور وہ اپنے گناہ سے باز آجائے تو پچھلا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور قرآن میں اس کا فیصلہ خود موجود ہے کہ جس نے سودی معاملہ کر لیا ہو اس کو اصل راس المال ملے گا زیادتی نہ ملے گی۔

۳۷:- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهٗ: اِنِّیْ اَقْرَضْتُ رَجُلًا قَرْضًا فَاهْدِیْ لِیْ هَدِیَّةً. قَالَ: ثَنَةٌ مِّمَّا تَهْدِیَّةً اَوْ اَحْسِنُهَا لَهٗ مِمَّا عَلَیْهِ.

(کنز برمز عبدالرزاق فی الجامع ج: ۲ ص: ۲۳۴)

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ: میں نے ایک شخص کو قرض دیا تھا، اس نے مجھے ایک ہدیہ پیش کیا، تو یہ میرے لئے حلال ہے؟

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ: یا تو اس کے ہدیہ کے بدلے میں تم بھی کوئی ہدیہ اس کو دے دو یا پھر اس ہدیہ کی قیمت ان کے قرض میں بچا کر دو یا ہدیہ واپس کر دو، (وجہ یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس نے قرض کے بدلے میں یہ ہدیہ دیا ہو)۔^(۱)

۳۸ - عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ أَحَاةً قَرْضًا فَأَهْدَى إِلَيْهِ طَبَقًا فَلَا يَقْبَلُهُ أَوْ حَمَلَةً عَلَى دَأْتِهِ فَلَا يَرُكْنُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِثْلُ ذَلِكَ.

(اس ماحۃ باب القرض ومس السهقی)

ترجمہ - حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کسی بھائی کو قرض دو پھر وہ تمہیں کوئی طبق کھانے وغیرہ کا بطور ہدیہ پیش کرے تو اس کا ہدیہ قبول نہ کرو، یا وہ اپنی سواری پر تمہیں سوار کرے تو تم سو نہ ہو، بجز اس صورت کے کہ قرض دینے سے پہلے بھی ان دونوں میں اس طرح کے معاملات ہدیہ لینے دینے کے جاری ہو تو ہدیہ لینا جائز ہے، (کیونکہ اس صورت میں یہ واضح ہے کہ یہ ہدیہ قرض کی وجہ سے نہیں دیا گیا)۔

۳۹ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَبْرٍ أَنَّ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَهْدَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ ثَمَرَةِ أَرْضِهِ فَرَدَّهَا فَقَالَ أُمِّي لَمْ زِدْ دَتْ هَدِيَّتِي وَقَدْ عَلِمْتُ أَنِّي مِنْ أَطِيبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ثَمَرَةً، حَذَّ عَنِّي مَا تَرَدُّ عَلَى هَدِيَّتِي، وَكَانَ عُمَرُ اسْلَفَهُ عَشْرَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ.

(کنز برمر الحاری ومسلم و عبدالرراق فی الجامع ج ۳ ص ۲۳۸)

(۱) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر سود دینے والا اس پر راضی بھی ہو تب بھی سود جائز نہیں ہوتا،

اس میں تراشی طرفین کافی نہیں۔ ۱۲۷

ترجمہ - محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اپنے باغ کا پھل بطور ہدیہ بھیجی، حضرت فاروق اعظم نے واپس کر دیا، اُبی بن کعب نے شکایت کی اور عرض کیا کہ سچ جانتے ہیں کہ میرے باغ کا پھل سارے مدینہ میں لطیف و افضل ہے (یعنی ظاہری عمدگی کے اعتبار سے یا حال طیب ہونے کے اعتبار سے)، پھر آپ نے اس کو کیوں رد کر دیا؟ اس کو واپس لیجئے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ کو دس ہزار درہم قرض دیئے تھے، خطرہ یہ ہوا کہ کہیں یہ ہدیہ اس قرض کے عوض میں نہ ہو، بعد میں اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ کی یقین دہانی اور ان کے سابقہ معاملات پر نظر ثانی فرما کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے قبول فرمایا، جیسا کہ اوپر حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ایسی صورت کو مستثنیٰ قرار دیا ہے جس میں قرض لینے اور دینے والے کے درمیان پہلے سے ہدیہ دینے کا رواج تھا، اور یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر قبول ہدیہ کا اصرار کرنے کے باوجود حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ کا خود بھی فتویٰ یہی ہے کہ جس شخص کے ذمہ اپنا قرض ہو، اس سے ہدیہ قبول کرنا درست نہیں، جیسا کہ روایت نمبر ۴۰ سے واضح ہے۔^(۱)

۴۰۔ - وَعَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا أَقْرَضْتُ

(۱) ظاہر یہ ہے کہ اس زمانے میں دس ہزار کی رقم کوئی معمولی رقم نہ تھی، جس کو کسی مصیبت کے رفع کرنے کے لئے لیا گیا ہو، بلکہ تجارتی قسم کا سود معلوم ہوتا ہے۔ ۱۲۷ھ

رَحْلًا قَرْضًا فَأَهْدِي لَكَ هَدِيَّةً فَتُحَذِّقُ قَرْضَكَ وَارْزُقْ
إِلَيْهِ هَدِيَّتَهُ.

(کرم بر مرز عبدالرزاق فی الجامع ج ۳ ص: ۲۳۸)

ترجمہ:- اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ: جب تم کسی کو قرض دو، پھر وہ تم کو کچھ ہدیہ دے،
پس اپنا قرض لے لیا کرو، اور ہدیہ لوٹا دیا کرو۔

۴۱:- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا أَسْلَمْتَ
رَجُلًا سَلَفًا فَلَا تَقْبَلْ مِنْهُ هَدِيَّةَ كُرَاعٍ أَوْ عَارِيَّةَ
رُكُوبٍ ذَابَّةً.

(ذکرہ فی الکرم بر مرز عبدالرزاق فی الجامع ج ۲ ص: ۲۳۸)

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ:
جب تم کسی شخص کو قرض دو تو اس کا ہدیہ گوشت کا یا عاریہ اس کی
سواری کو قبول نہ کرو۔

۴۲:- عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مُنْفَعَةٌ
فَهُوَ رِبَا. (ذکرہ فی الکرم بر مرز حاد ث نبی اسی اسامہ فی مسند مثله
فی الجامع الصغير وتکلم علی اساده فی فیض القدير ولكن شارحه
الغزيری قال فی السراج المنيبر قال الشيخ حديث حسن بغيره)
ترجمہ:- حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں کہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو قرض کوئی نفع پیدا کرے وہ
ربا ہے۔

۴۳:- إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ هَلَاكًا فَشَى فِيهِمُ الرِّبَا، فَرَوَى

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(کنز ہرمز مسند المردوس الدہلمی ج: ۲ ص: ۲۱۳)
ترجمہ:- حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ: جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ان میں ربا یعنی سودی کاروبار پھیل جاتا ہے۔

۴۴- عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَبْوَابَ الرِّبَا وَلَٰنَ أَكُونُ أَعْلَمُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مَصْرٌ وَتُكْوِرُهَا وَإِنَّ مِنْهُ أَبْوَابٌ لَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ^(۱) مِنْهَا السَّلَامُ فِي السِّبَةِ وَأَنْ يُنَاعِ الثَّمَرَةُ وَهِيَ مُعَصَّفَةٌ لِّمَا تَطُبُّ وَأَنْ يُنَاعِ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ نِسَاءً. (ذكره في الكنز برمز عبد الرزاق في الجامع وعن أبي عبيد ج: ۲ ص: ۲۳۲)

ترجمہ:- حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک روز خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ: تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم ابوابِ ربا کی قسمیں نہیں جانتے، اور بلاشبہ اگر مجھے اقسامِ ربا کی پوری حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ اس سے زیادہ محبوب ہے کہ پوری سلطنتِ مصر اور متعلقاتِ مصر کی مجھے حاصل ہو (لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ربا کی حقیقت بھی مبہم ہے، کیونکہ) ربا کی بہت سی اقسام ہیں جو کسی پر مخفی نہیں، من جملہ ان کے ایک قسم ربا کی یہ ہے کہ چانوروں میں بیج سلم (بدھنی) کی جائے اور ایک یہ ہے کہ پھلوں کی بیج

(۱) اس سے واضح ہو گیا کہ فاروق اعظم کا ترّد مطلق مفہومِ ربا میں نہیں بلکہ اس خاص ربا میں ہے جو عرب میں پہلے معروف نہ تھا۔ ۱۲ھ

اُن کے کچا ہونے کی حالت میں پکنے سے پہلے کر دی جائے اور یہ کہ سونے کو چندی کے بدلے میں ادھار پر فروخت کیا جائے۔
۳۵۔ عن الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: تَرَكْنَا تَسْفَةَ اَعْشَارِ الْحَلَالِ مَخَافَةَ الرَّبِّوَا.

(دکھو فی الکر برمر عبدالرزاق فی الجامع ج ۲ ص ۲۳۱)
ترجمہ:- حضرت شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے نوے فی صدی حلال کو رہا کے خوف سے چھوڑ رکھا ہے۔

اس روایت اور اس سے پہلے روایت سے یہ واضح ہو گیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو اس پر اظہار افسوس کیا کہ آیات حرمت سود نازل ہونے کے بعد ہمیں اتنی مہلت نہ ملی کہ رہائی پوری تشریحات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر کے معلوم کر لیتے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ رہا کا مفہوم عرب کے نزدیک مبہم یا مجمل تھا، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ ان کی ان اقسام کی تشریحات میں کچھ ابہام رہ گیا، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم رہا میں داخل فرمایا ہے، قرض پر نفع لینے کا رہا جو قرآن میں مذکور ہے اس میں کوئی ابہام و اجمل نہیں۔

۳۶:- عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن الرجل يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى رَجُلٍ اِلَى اجَلٍ فَيَقُولُ: غَجَلْتُ لِيْ وَاَنَا اَضَعُ عَنْكَ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَاِنَّمَا الرَّبَا: اَخْرُ لِيْ وَاَنَا اَزِيْذُكَ، وَلَيْسَ غَجَلْتُ لِيْ وَاَنَا اَضَعُ لَكَ.

(کنز برمز ابن ابی شیبہ)

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ: ان سے کسی شخص نے سوال کیا کہ کسی شخص کے ذمہ کسی کا

کوئی قرض ہو اور وہ میعاد مقررہ سے پہلے یہ کہے کہ میرا روپیہ آپ نقد دے دیں تو میں اپنے قرض کا کوئی حصہ چھوڑ دوں گا۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ: اس میں کوئی مضائقہ نہیں، رہا تو اس میں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ: مجھے میعاد مقررہ سے مزید مہلت قرض میں دے دو، تو میں تمہیں اتنی رقم زیادہ دوں گا، اس میں رہا نہیں کہ میعاد سے پہلے دے دو تو اتنی رقم کم کر دوں گا۔

۴۷- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَا تُشَارِكُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا مَجُوسِيًّا. قِيلَ: وَلِمَ؟ قَالَ: لَا تُهْنِمُ يَرْبُونَ وَالرِّبَا لَا يَحُلُّ.

(کنز برمر عبدالرزاق فی الجامع ح ۲ ص: ۲۳۳)

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ: کسی یہودی یا نصرانی یا مجوسی کے ساتھ شرکت کا کاروبار نہ کرو۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ: یہ لوگ ربا کے معاملات کرتے ہیں اور ربا حلال نہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ سود خوروں کے ساتھ کاروبار میں شرکت کرنا بھی حرام ہے۔

ارادہ کیا تھا کہ سود کی حرمت سے متعلق ایک چہل حدیث جمع کر دی جائے، جمع کرنے کے وقت چالیس سے بھی زیادہ احادیث جمع ہوئیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات قرآن کریم کی تفسیر ہوتے ہیں، ان ارشادات کے مجموعے پر جو شخص دیانت داری کے ساتھ نظر ڈالے گا اس کے سامنے سے وہ سب شبہات دور ہو جائیں گے جو آج کل عام طور پر مسئلہ سود کے

متعلق پیش کئے جاتے ہیں (اور شروع رسالہ میں ان کے جوابات بھی لکھے گئے ہیں، یہاں پر مسئلہ سود کے پہلے حصے کو ختم کرتا ہوں، دوسرے حصے^(۱)، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو بعد میں لکھے جاویں گے)، وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ وَالْمُعِیْنُ۔
 بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

ضمیمہ متعلقہ صفحہ: ۳۶

صحیح بخاری باب بدء الوحی میں ابوسفیان کی سرکردگی میں تجار عرب کے ایک قافلے کا ذکر ہے کہ وہ ہرقل قیصر روم کے دربار میں پیش ہوا، اس قافلے کے متعلق فتح ابہاری میں بروایت ابن اسحاق، ابوسفیان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ہرقل کے دربار میں انہوں نے یہ بیان دیا کہ:-

ہم ایک تجارت پیشہ قوم ہیں، مگر عرب کی قبائلی جنگوں کی وجہ سے راستہ مأمون نہیں تھا، جب حدیبیہ کی صلح کا معاہدہ ہوا تو ہم ملک شام کی طرف تجارت کے لئے نکلے، اور خدا کی قسم! میرے عم میں مکہ کا کوئی فرد مرد یا عورت ایسا نہیں جس نے اس تجارتی قافلے میں حصہ نہ لیا ہو۔ (فتح ابہاری ج ۱ ص ۲۷)

(۱) الحمد للہ کہ اس رسالے کی طبع ثانی کے وقت رسالہ ”تقسیم دولت کا اسلامی نظام“ اور ”بلا سود بینکاری“، ”بیمہ زندگی“، ”پراویڈنٹ فنڈ“ اور ”آحکام القمار“ طبع ہو چکے ہیں اور ”مسئلہ سود“ کا دوسرا حصہ مولوی محمد تقی سلطانی نے مکمل کر لیا ہے جو اگلے صفحات میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ ۱۲ منہ

حصہ دوم

تجارتی سود

عقل اور شرع کی روشنی میں

مؤلفہ

مولانا محمد تقی عثمانی

استاذ حدیث دارالعلوم کراچی

حرفِ آغاز

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

کافی عرصہ ہوا جناب یعقوب شاہ صاحب آؤیئر جنرل پاکستان نے ”سود سے متعلق چند سوالات“ کے نام سے ایک سوال نامہ مرتب کیا تھا، جس میں انہوں نے مختلف علمائے کرام کے سامنے اپنے وہ اشکالات پیش کئے تھے جو انہیں تجارتی سود کی حرمت پر پیش آئے، انہوں نے بیغ جستجو اور تحقیق و تفتیش کرنے کے بعد اپنے وہ تمام نکات اس سوال نامے میں لکھ دیئے تھے جن کے تحت وہ یہ سمجھتے تھے کہ تجارتی سود حلال ہونا چاہئے۔

اس سوال نامے کی ایک کاپی میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مدظلہم العالی کے پاس بھی آئی، یہ سوال نامہ عرصہ تک والد صاحب مدظلہم کے پاس رکھ رہا اور آپ اس پر جہوم مشاغل کے سبب کچھ تحریر نہ فرما سکے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد جناب ماہر القادری (مدیر ”فاران“ کراچی) نے اسی مسئلے پر ایک اور کتاب والد صاحب مدظلہم کو تبصرے کے لئے دی، جو ادارہ ثقافت اسلامیہ کے رفیق جناب محمد جعفر شاہ صاحب پھلواروی کی تالیف کردہ تھی، اس کا ایک جزء جناب یعقوب شاہ صاحب کا سوال نامہ بھی تھا اور پھر جناب جعفر شاہ صاحب نے اسی کے جواب میں تجارتی سود کی فقہی حیثیت سے بحث کی تھی اور یہ ثابت کرنا چاہا تھا کہ تجارتی سود حرام نہیں۔

یہ کتاب بھی کافی دنوں تک والد صاحب قبلہ کے پاس رکھی رہی اور بے شمار مصروفیات کے سبب والد صاحب اس پر بھی کچھ تحریر نہ فرما سکے، بالآخر یہ دونوں چیزیں احقر کو عنایت فرمائیں اور حکم دیا کہ اس پر میں کچھ لکھوں، علمی بے مانگی کے باوجود تعمیل حکم کے لئے احقر نے اپنی بساط کے مطابق غور و فکر اور تحقیق کر کے کچھ لکھ دیا، اب یہ موصوف کی نظر ثانی اور اصلاح و ترمیم کے بعد آپ کے سامنے ہے۔

یہاں یہ واضح رہے کہ آج کل دنیا میں سود کی دو صورتیں متعارف ہیں:-
۱:- مہاجنی سود، جو کسی وقتی اور شخصی ضرورت کے واسطے لئے ہوئے قرض (Usury) پر لیا جائے۔

۲:- تجارتی سود، جو کسی نفع آور (Productive) کام کے واسطے لئے ہوئے قرض پر لیا جائے۔

قرآن و حدیث کی نصوص اور اجماع اُمت سود کی ہر قسم اور ہر شعبے کو سخت ترین حرام قرار دیتے ہیں، اور پہلی قسم کو تو سود کو حلال قرار دینے والے حضرات بھی حرام ہی کہتے ہیں۔ محترم یعقوب شاہ صاحب اور محمد جعفر شاہ صاحب پھلواری کو سود کی جس صورت کے حرام ہونے میں شبہ ہے وہ سود کی دوسری صورت یعنی تجارتی سود ہے، اس لئے ہم بھی اپنے اس مقالے میں تجارتی سود ہی سے بحث کریں گے، مہاجنی سود ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے۔

ان صفحات میں اُن دلائل کا جائز لین مقصود ہے جو تجارتی سود کے جواز پر پیش کئے گئے ہیں، واللہ المستعان۔

محمد تقی عثمانی

۲۶ اگست ۱۹۶۱ء

(۸۷۱- گارڈن ایسٹ، کراچی)

فقہی دلائل

پہلے ان دلائل کو لیجئے جو تجارتی سود کو حرام قرار دینے والے حضرات فقہی زاویہ نگاہ سے پیش کرتے ہیں، ان حضرات کے دواگر وہ ہو گئے ہیں، بعض تو وہ ہیں جو اپنے استدلال کی بنیاد اس بات پر رکھتے ہیں کہ تجارتی سود عہد رسالت میں رائج تھا یا نہیں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں حرام سود کے لئے ”الرَبْوَا“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس سے مراد سود کی وہ مخصوص شکل ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عہد جاہلیت میں رائج تھی۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے بلا واسطہ مخاطب اہل عرب ہیں، ان کے سامنے جب ”الرَبْوَا“ کا ذکر کیا جائے گا تو مراد وہی ”ربا“ ہوگا جو ان کی نگاہ میں جانا بچہ نا و معروف ہو، اور جب ہم اس زمانے میں سود کی مروجہ صورتوں میں جستجو کرتے ہیں تو ہمیں کہیں تجارتی سود کی شکل نہیں دکھائی دیتی، تجارتی سود اہل یورپ کی ایجاد ہے اور صنعتی انقلاب کے بعد جب صنعت و تجارت کو فروغ نصیب ہوا ہے اس وقت تجارتی سود (Commercial Interest) کا لین دین شروع ہوا ہے، لہذا جن آیات سے سود کی حرمت معلوم ہوتی ہے ان سے تجارتی سود کے حرام ہونے پر استدلال صحیح نہیں۔

ہم پہلے اسی گروہ کے اس استدلال کا جائزہ لیتے ہیں۔

ہماری نظر میں ان حضرات کا یہ استدلال بہت سطحی ہے، اس لئے کہ ان

حضرات نے اپنی اس دلیل کی اس عمدت کو دو ہی ستونوں پر کھڑا کیا ہے، ایک تو یہ کہ "السَّبَبُ" سے مراد "ربا" کی وہی شکل و صورت ہے جو زمانہ رسالت میں رائج تھی، اور دوسرے یہ کہ تجارتی سود اس زمانے میں رائج نہیں تھا، اور ان ستونوں کو ذرا سی توجہ سے ٹھونک بجا کر دیکھئے تو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ یہ دونوں کھوکھلے ہیں۔

اول تو یہ بات ہی بے وزن ہے کہ "ربا" کی جو شکل و صورت عہد جاہلیت میں رائج نہ ہو وہ حرام نہیں، اس لئے کہ اسلام کسی چیز کو حرام یا حلال قرار دیتا ہے تو اس کی ایک حقیقت سامنے ہوتی ہے، اسی پر حکام کا دار و مدار ہوتا ہے، شکل و صورت کے بدلنے سے احکام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ قرآن نے "الْحَمْزُ" (شراب) کو حرام قرار دیا ہے، زمانہ نبوت میں وہ جس شکل و صورت کے ساتھ معروف تھی اور اس کے بنانے کے جو طریقے رائج تھے وہ سب بدل گئے مگر چونکہ حقیقت نہیں بدلتی اس لئے حکم بھی نہیں بدلا، وہ بدستور حرام رہی۔ "المخساة" (بدکاری) کی صورتیں اس زمانے میں کچھ اور تھیں، آج کچھ اور ہیں، زمین و آسمان کا تقوت ہے، مگر بدکاری، بدکاری ہی ہے، اور قرآن کے وہی احکام اس پر نافذ ہیں۔ سود اور قمار کا بھی یہی حال ہے، اس زمانے میں اس کی جو شکل و صورت معروف تھی، آج اس سے بہت مختلف صورتیں رائج ہیں، مگر جس طرح مشینوں اور ساکنٹک طریقوں سے کشید کی ہوئی شراب، شراب ہے، اور سینماتوں اور کلبوں کے ذریعے پیدا کی ہوئی آشنائیاں اور ان کے نتیجے میں بدکاریاں، بدکاریاں ہی ہیں تو اگر سود اور قمار کو نئی شکل دے کر بینکنگ یا لٹری کا نام دے دیا جائے تو اس سے اس کے احکام کیوں بدلیں؟ یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے کسی ہندوستانی ماہر موسیقی نے عرب کے بدوؤں کا گانا سن کر کہا تھا کہ قربان جاسیئے اپنے نبی کے! انہوں نے ان لوگوں کا گانا سن کر اس لئے حرام قرار دے دیا، یہ بے شک حرام ہی ہونا چاہئے، اگر ہمارا گانا سنتے تو کبھی حرام نہ کہتے۔

قرآن نے جو سود کی حرمت کا حکم دیا ہے اُسے احتیاجی اور ضرفی سود کے ساتھ مخصوص کرنے کی حیثیت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

کیا تجارتی سود عہد رسالت میں رائج نہ تھا؟

پھر اس دلیل کا دوسرا مقدمہ بھی دُرست نہیں کہ ”کمرشل انٹرسٹ“ عہد جاہلیت میں رائج نہ تھا، یہ کہنا دراصل تاریخ اور روایات سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ جاہلیت عرب اور پھر اسلامی دور کی تاریخ پر سرسری نظر ڈالنے کے بعد یہ بات بالکل آشکارا ہو جاتی ہے کہ اس زمانے میں سود کا لین دین صرف احتیاجی اور ضرفی قرضوں پر نہیں تھا بلکہ تجارتی اغراض اور نفع بخش مقاصد کے لئے بھی قرض لئے اور دیئے جاتے تھے، ذرا ان روایتوں کو خوب غور سے دیکھئے۔

۱:- کانت بنو عمرو بن عامر یاخذون الربوا من بنی

المغیرة وکانت بنو المغیرة یربون لهم فی الجاهلیة

فجاء الاسلام ولهم علیهم مالٌ کثیر .

(درمنثور بحوالہ ابن جریر عن ابن جریج ج: ۱ ص: ۳۶۶)

ترجمہ:- جاہلیت کے زمانے میں بنو عمرو بن عامر، بنو مغیرہ سے

سود لیتے تھے، اور بنو مغیرہ انہیں سود دیتے تھے، چنانچہ جب اسلام

آیا تو ان پر ایک بھاری مال واجب تھا۔

اس روایت^(۱) میں عرب کے دو قبیلوں کے درمیان سودی لین دین کا ذکر کیا

گیا ہے، یہ بات ذہن میں رکھئے کہ ان قبیلوں کی حیثیت تجارتی کمپنیوں جیسی تھی، ایک

(۱) ضیفہ وقت نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ: ”بنی ثقیف پر جو میری

سود کی رقم ہے اسے بھی بغیر لئے نہ چھوڑنا“ (ترجمہ سیرت ابن ہشام ج: ۱ ص: ۴۲۰) اس میں

مقرض ایک قبیلہ ہے جو شخص یا وقتی غرض سے ہرگز قرض نہیں لے سکتا، یقیناً اس کی حیثیت ملکی

قرضوں کی سی ہے۔ ۱۲۔ (محمد تقی عثمانی)

قبیلے کے افراد اپنا مال ایک جگہ جمع کر کے اجتماعی انداز میں اس سے تجارت کیا کرتے تھے، پھر یہ قبیلے اچھے خاصے مال دار بھی تھے، اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ کیا دو مال دار قبیلوں کے درمیان سود کا مسلسل کاروبار کسی ہنگامی ضرورت کے لئے ہو سکتا ہے؟ یقیناً یہ لیکن دین تجارتی بنیادوں پر تھا۔

اس دلیل پر جناب یعقوب شاہ صاحب نے دسمبر ۱۹۶۱ء کے ماہنامہ ”ثقافت“ میں یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ قرض تجارتی نہیں زراعتی ہوتے تھے، اس پر انہوں نے ایک روایتی تائید بھی پیش کی ہے، مگر ہماری نظر میں اول تو ابوسفیان کے قفد تجارت سے اس کی صاف تردید ہو جاتی ہے اور اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے کہ قرض، خواہ تجارتی ہو یا زراعتی ہو، بہر حال نفع آور تھا اور اگر نفع بخش اغراض کے لئے زراعتی سود ناجائز ہو سکتا ہے تو تجارتی سود کی وجہ جواز اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ یورپ کی منڈیوں میں اب زیادہ ضرورت تجارتی سود ہی کی ہے، اسے حلال کرنا پیش نظر ہے۔

ربا یہ کہنا کہ ”یہ طرز فکر آج کل کے ترقی یافتہ طریقہ زراعت کا آئینہ دار ہے جس میں مشینوں اور مصنوعی کھاد پر زور دیا جاتا ہے، ورنہ پرانے زمانے میں کاشت کار جو قرض لیتے تھے وہ احتیاجی اور صرفی ہوتے تھے“ تو یہ بہت بعید سی بات ہے۔ اس لئے کہ قدیم زمانے میں بھی زراعت پیشہ لوگ بڑے مال دار ہوتے تھے اور

(۱) اس کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے جو جنگ بدر کا محرک بنا، ابوسفیان (حالیہ کفر میں) ایک تجارتی قافلہ شام سے لے کر رہے تھے اور اس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ اس میں مکہ کے ہر فرد کا حصہ تھا۔ علامہ زرقانی رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب ”شرح المواہب اللدنیہ“ میں لکھتے ہیں:-

لم یبق لفرشی ولا قرشیۃ لہ مظال الا بعث ۛہ فی المعیر (ن ا ص ۳۱۱)

ترجمہ:- کوئی قریشی مرد ہو یا عورت ایسا نہ تھا جس کے پاس ایک درہم ہو

اور وہ اس نے قافلے میں نہ بھیجا ہو۔

بڑے اونچے پیمانے پر بھی زراعت کی جاتی تھی، پھر اس روایت میں تو قبیلوں کے اجتماعی قرض کا ذکر ہے، انفرادی قرض نہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ پورے کے پورے قبیلے کے قرض کو ”ضرفی اور احتیاجی“ کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے؟

ایک بہت واضح دلیل

۲:- درمنثور ہی میں علامہ سیوطیؒ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے:-

من لم يترك المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله.

(البدائع وحاكم)

ترجمہ:- جو شخص ”مخابرہ“ نہ چھوڑے وہ اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف سے اعلان جنگ سن لے۔

اس روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ”مخابرہ“ کو سود ہی کی ایک صورت قرار دے کر ناجائز قرار دیا، اور جس طرح سود خور کے خلاف خدا اور رسولؐ نے اعلان جنگ کیا ہے، اسی طرح ”مخابرہ“ کرنے والے کے خلاف بھی کیا۔

اس روایت سے استدلال سمجھنے کے لئے ”مخابرہ“ کا مطلب سمجھ لیجئے۔

”مخابرہ“ بیائی کی ایک صورت ہے، اور وہ یہ کہ زمین دار کسی کاشت کار کو اپنی زمین اس معاہدے پر دے کہ کاشت کار اس کو نقد کی ایک معین مقدار دیا کرے۔ قرض سمجھئے کہ آپ کی ایک زمین ہے اور آپ وہ زید کو اس معاہدے پر کاشت کے لئے دیں کہ وہ غلے کی ایک معین مقدار مثلاً پانچ من ہر فصل پر آپ کو دیتا رہے گا، خواہ اس کی پیداوار کم ہو یا زیادہ یا بالکل نہ ہو۔ یا مثلاً یہ معاہدہ طے ہو کہ جتنی پیداوار پانی کی نالیوں کے قریبی حصوں پر ہوگی وہ آپ کو دے دے اور باقی کاشت کار کا ہے، یہ معاملہ ”مخابرہ“ کہلاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ”ربا“ کی ایک شکل قرار دے کر حرام فرمایا ہے، اب آپ ہی غور فرمائیں کہ یہ معاملہ ربا کی کون سی صورت سے متعلق ہے؟ صر فی اور احتیاجی سود سے یا تجارتی سود سے؟ ظاہر ہے کہ یہ صورت تجارتی سود سے مشابہ ہے، جس طرح تجارتی سود میں قرض دینے والا قرض کی رقم کسی نفع اور کام میں لگاتا ہے، سی طرح مخارہ میں کاشت کار زمین کو نفع اور کام میں لگادیتا ہے، صر فی اور احتیاجی سود میں ایسا نہیں ہوتا۔

پھر جو علت تحریم ”مخارہ“ کو ناجائز قرار دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کاشت کے بعد کل پیداوار پانچ من ہی ہو اور بے چارے کاشت کار کو کچھ بھی نہ ملے، یہی علت تجارتی سود میں بھی پائی جاتی ہے کہ ممکن ہے جو رقم قرض لے کر تجارت میں لگائی گئی ہے اس سے صرف اتنا ہی نفع ہو جتنا کہ اسے سود میں دے دینا ہے یا اتنا بھی نہ ہو (جس کی پوری تفصیل آگے آرہی ہے)، اور یہ علت صر فی اور احتیاجی سود میں نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ مقروض قرض کی رقم کسی تجارت میں نہیں لگاتا، اس کے حرام ہونے کی علت کچھ اور ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ”مخارہ“ کو ”ربا“ میں داخل فرمایا اور مخارہ، صر فی سود کے مشابہ نہیں ہو سکتا، وہ تجارتی سود کے مشابہ ہے، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ عہد رسالت میں نفع بخش کاموں میں لگانے کے لئے سودی بین دین کا رواج تھا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ سود حرام ہے۔

ایک اور دلیل

اب آپ ایک اور روایت پر غور فرمائیے:-

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیأتین علی الناس زمان لا یبقی أحد الا

اکل الربوا فمن لم يأكله أصابه من غارہ۔

(درمنثور بحوالہ ابوداؤد و امین ماجہ)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا جس میں کوئی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جس نے سود نہ کھایا ہو، اور اگر کسی نے نہ کھایا ہوگا تو اس کا غبار اس تک ضرور پہنچا ہوگا۔

اس روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے زمانے کی خبر دی ہے جس میں سود خوری بہت عام ہو جائے گی، اگر اس سے مراد موجودہ زمانہ ہے (جیسا کہ ظاہر بھی ہے) تو آپ غور فرمائیے کہ اس زمانے میں کون سے سود کو اس قدر عموم حاصل ہوا ہے جس سے بچنا مشکل ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ اس زمانے میں تجارتی سود عام ہو رہا ہے اور مہاجنی سود گھٹتا جا رہا ہے۔

اور اگر حدیث میں جس زمانے کی پیش گوئی کی گئی ہے اس سے مراد کوئی آئندہ زمانہ ہے تو اول تو بظاہر تجارتی سود ہی بڑھے گا اور مہاجنی سود گھٹتا رہے گا، اور دوسرے عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مہاجنی سود کے رواج عام سے ہر شخص تک اس کا اثر ضرور پہنچے، یہ بات بہت بعید ہے کہ دنیا میں بسنے والوں کی اکثریت مہاجن بن جائے اور سود لے لے کر کھاتی رہے، اور پھر اگر ایسا ہو بھی تو جو لوگ سود پر قرض لیں گے کم از کم وہ تو سود کا غبار کھانے سے بھی بچے رہیں گے، حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کا غبار تو ضرور ہی پہنچے گا۔

سود کا ایسا رواج عام جس سے کہ ہر کس و ناکس کو اس کا کچھ نہ کچھ غبار ضرور پہنچے، تجارتی سود ہی میں ممکن ہے، جیسا کہ بینکنگ کے موجودہ نظام میں ہو رہا ہے۔ تقریباً آدمی دنیا کا روپیہ بینکوں میں جمع رہتا ہے جس پر انہیں سود دیا جاتا ہے، بڑے

سرمایہ داران بینکوں سے سود کا لین دین کرتے ہیں اور چھوٹے تاجر بینک میں روپیہ جمع رکھتے ہیں، پھر بینکنگ کچھ اتنے بڑے پیمانے پر ہونے لگی ہے کہ ہر ایک بینک میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ نوکری کرتے ہیں، اس طرح کسی نہ کسی درجے میں سود کی نجاست میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ براہ راست ملوث نہیں ہوتے تو وہ مال جو بذریعہ سود حاصل کیا جاتا ہے جب اس کی گردش ملک میں ہوتی ہے تو بالواسطہ ہی کسی مگر سود کے پیسے سے ہر شخص ملوث ہو جاتا ہے، جس کو حدیث میں ”سود کا غبار“ کہا گیا ہے، اور جس سے بچنے کا دعویٰ کوئی بڑے سے بڑا مفتی بھی نہیں کر سکتا۔

اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذکورہ بالا ارشاد تجارتی سود ہی کے بارے میں ہو سکتا ہے۔

حضرت زبیر بن عوامؓ

اس کے علاوہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا جو طرز عمل اس سلسلے میں روایات سے ثابت ہوتا ہے وہ بڑی حد تک اس طریقے سے مشابہ ہے جو آج بینکنگ کے نظام میں رائج ہے۔

حضرت زبیرؓ اپنی امانت و دیانت کے اعتبار سے مشہور تھے، اس لئے بڑے بڑے لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں جمع کرایا کرتے تھے اور اپنی مختلف ضروریات کی بنا پر وہ اپنی پوری یا تھوڑی رقمیں واپس بھی لیتے رہتے تھے، حضرت زبیرؓ کے بارے میں بخاری کی کتاب الجہاد، باب ہرکۃ الغازی فی مالہ، اور طبقات ابن سعدؓ میں یہ ضمن طبقات البدریین من المهاجرین بہ تصریح موجود ہے کہ یہ لوگوں کی رقموں کو بطور امانت رکھنا منظور نہیں کرتے تھے بلکہ یہ کہہ دیا کرتے تھے:-

لَا وَلَٰكِنْ هُوَ سَلَفٌ.

یہ امانت نہیں قرض ہے۔

اس کا مقصد کیا تھا؟ شارح بخاری حافظ ابن حجرؒ کی زبانی سنئے :-
 وکان غرضه بذلك انه كان يخشى على المال أن
 يضع فيظن به التقصير في حفظه فرأى أن يجعله
 مضموناً فيكون أولئق لصاحب المال وأبقى لمروته،
 وزاد ابن بطل ليطيب له ربح ذلك المال.

(فتح الباری ج ۶ ص: ۱۷۵)

ترجمہ:- اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں
 مال ضائع نہ ہو جائے اور یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے اس کی
 حفاظت میں کوتاہی کی ہوگی، اس لئے انہوں نے یہ مناسب
 سمجھا کہ اسے (قرض بنا کر) بہر صورت واجب الادا قرار دے
 لیں تاکہ مال والے کو بھروسہ زیادہ رہے اور ان کی ساکھ بھی
 قائم رہے۔ ابن بطلؒ نے یہ بھی فرمایا کہ: وہ ایسا اس لئے بھی
 کرتے تھے تاکہ اس مال سے تجارت کرنا اور فائدہ کمانا ان کے
 لئے جائز ہو جائے۔

اس طریقے سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس کتنی بڑی رقمیں ہو جاتی
 تھیں؟ اس کا اندازہ طبقات ابن سعدؒ کی اس روایت سے کیجئے:-

قال عبدالله بن الزبير: فَحَبَّبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ

فَوَجَدْتُهُ أَلْفِي أَلْفِي وَمِائَتِي أَلْف. (طبقات ج: ۳ ص: ۱۰۹)

ترجمہ:- حضرت زبیرؓ کے بیٹے عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ: میں نے
 ان کے ذمے واجب الادا قرضوں کا حساب لگایا تو وہ بائیس
 لاکھ نکلے۔

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جیسے متمول صحابی پر یہ بائیس لاکھ روپے کا قرض

ظاہر ہے کہ کسی صُرفی اور وقتی ضرورت کے لئے نہیں تھا بلکہ یہ امانتوں کا سرمایہ تھا اور یہ تمام سرمایہ کاروبار ہی میں مشغول تھا، کیونکہ حضرت زبیرؓ نے وفات سے قبل اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہؓ کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ ہماری تمام املاک کو فروخت کر کے یہ رقم ادا کی جائے، اس کی تصریح بھی طبقات ابن سعدؓ ہی میں موجود ہے: ”یہا بُنیٰ اِبع مالنا واقض ذنبی“ (بیئے! ہمارا مال فروخت کر کے قرضہ ادا کرنا)۔ (بحوالہ ہذا)

پانچویں شہادت

امام بغویؒ نے بروایت عطاءؒ و عمرہؒ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عباسؓ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کی ایک سودی رقم کسی تاجر کے ذمے واجب تھی، اس کا مطالبہ کیا گیا تو حرمتِ ربا کی آیات کے تحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے روک دیا اور سود کی رقم چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔

اس روایت میں تصریح ہے کہ حضرت عباسؓ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے یہ رقم ایک تاجر کو قرض دی تھی۔

ہند بنت عتبہ کا واقعہ

۶:- علامہ طبرسیؒ نے سنہ ۲۳ھ کے واقعات میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ:-

ان ہندا بنت عتبۃ قامت الی عمر بن الخطاب
فاستقرضتہ من بیت المال اربعة الاف تنجر فیہا
وتضمنہا فاقترضہا فخرجت الی بلاد کلب فاشتريت
وباعت الخ.

ترجمہ:- ہند بنت عتبہ، حضرت عمرؓ کے پاس آئی اور بیت المال سے چار ہزار قرض مانگے تاکہ ان سے تجارت کرے اور ان کی ضمانت ہو، حضرت عمرؓ نے دے دیئے، چنانچہ وہ بلادِ کلب میں گئی

اور مال خرید کر فروخت کیا۔

اس میں خاص تجارت کے نام سے روپیہ قرض لینے اور دینے کا ذکر ہے، کیا اس کے بعد بھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرونِ اولیٰ میں تجارت کے لئے قرض لینے دینے کا رواج نہ تھا؟ ہاں! یہ صحیح ہے کہ اس قرض پر سود لینے دینے کا رواج احکامِ قرآنی نازل ہونے کے بعد نہ رہا تھا، جیسا کہ اس واقعے میں چار ہزار قرض بلا سود دینا مذکور ہے۔

حضرت ابن عمرؓ کا واقعہ

مؤطا امام مالکؒ میں ایک لمبی روایت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ اور حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہما ایک لشکر کے ساتھ عراق گئے، لوٹتے وقت حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے، انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے لئے آپ کو کوئی نفع پہنچنا ممکن ہوا تو ضرور پہنچاؤں گا، پھر فرمایا کہ میرے پاس بیت المال کی ایک رقم ہے، میں وہ امیر المؤمنین کو بھیجتا چاہتا ہوں، وہ میں آپ کو قرض دیتا ہوں، آپ اس سے مال تجارت لے کر جائیں اور مدینہ جاکر فروخت کریں اور اصل رقم امیر المؤمنین کو پہنچ کر منافع خود رکھ لیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

(مؤطا مالک ص: ۲۸۵ کتاب القراض)

اس واقعے میں بھی تجارت ہی کے لئے قرض لیا گیا ہے۔

عبد سلف کے یہ چند واقعات سرسری نظر میں سامنے آئے، اگر باقاعدہ جستجو کی جائے تو اور بھی بہت مل سکتے ہیں، لیکن ان سب کو جمع کر کے مضمون کو طول دینا بے حاصل ہی ہوگا، مذکورہ سات پختہ شہادتیں ایک منصف مزاج انسان کو یہ رائے قائم کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ تجارتی قرضے اس نئے دور تہذیب ہی کی ایجاد نہیں بلکہ ان کا رواج اہل عرب میں قدیم زمانے سے تھا۔ ہم نے جو روایات اوپر پیش کی ہیں ان سے قدرِ مشترک کے طور پر یہ بات بوضاحت سامنے آ جاتی ہے کہ تجارتی قرض اور

ان پر سود کا بین دین اہل عرب کے معاشرے میں کوئی نامانوس اور اچنبھے کی بات نہ تھی بلکہ اس کا بھی اسی طرح ۔ مروج تھا جس طرح حاجت مند انہ اور ضروری قرضوں کا۔

دوسرا گروہ

تجارتی سود کو چارے کہنے والوں کا دوسرا گروہ وہ ہے جو اپنے استدلال کی بنیاد سود کے عہد جاہلیت میں رائج ہونے یا نہ ہونے پر نہیں رکھتا، بلکہ وہ اس کے جواز پر سمجھ اور عیجالی دلیل پیش کرتا ہے، اس گروہ نے کئی دلائل پیش کئے ہیں، ہم ان میں سے ہر ایک کو عینہ عینہ لیتے ہیں۔

کیا تجارتی سود میں ظلم نہیں؟

ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اس بات کا نفس مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں کہ تجارتی سود کا رواج مہذبہ رست میں تھا یا نہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہئے کہ سود کی رواج تجارتی سود میں پائی جاتی ہے یا نہیں؟

ان کا یہ کہنا کہ سود کے حرام ہونے کی علت یہ ہے کہ اس میں قرض لینے والے کا نقصان ہوتا ہے، اس پر چارے کو محض اپنی غفرتی کے ”جرم“ میں ایک چیز کی قیمت اس کی اصل قیمت سے زائد دینی پڑتی ہے، اور دوسری طرف قرض دینے والا اپنے فاضل سرمایہ سے بغیر کسی محنت کے مزید مال وصول کرتا ہے جو سراسر ظلم ہے، لیکن یہ علت تجارتی سود میں نہیں پائی جاتی بلکہ اس میں قرض دار اور قرض خواہ دونوں کا فائدہ ہے، قرض دار قرض کی رقم کو تجارت میں لگا کر نفع حاصل کریتا ہے اور قرض خواہ قرض کی رقم پر سودے سر، اس لئے اس میں کسی کے ساتھ نا انصافی اور ظلم نہیں ہوتا۔

یہ دلیل آج کل لوگوں کو بہت اپیل کرتی ہے اور ہر بڑی خوشنما ہے لیکن آپ تھوڑا سا غور و فکر کیجئے تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ یہ بھی اپنے اندر کوئی وزن نہیں رکھتی، اس دلیل کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ تجارتی سود میں کسی کا نقصان

بڑھ گئی ہو۔ فرض کیجئے کہ آپ نے کسی شخص سے ایک ہزار روپے، تین روپے فیصد سالانہ کی شرح سود سے قرض لیا اور کسی تجارت میں لگا دیا، اب اس میں مندرجہ ذیل عقلی احتمالات ہیں:-

۱۔ آپ کو ایک ہی سال میں پانچ سو روپے کا فائدہ ہو گیا تو آپ فائدے میں رہے کہ تیس روپے قرض خواہ کو دے کر باقی سب آپ نے لے لیا۔

۲۔ آپ کو ایک سال میں کل ساٹھ روپے کا نفع ہوا، اس میں تیس آپ قرض خواہ کو دیں گے اور تیس اپنے پاس رکھیں گے۔

۳۔ آپ کو پانچ سال میں دو سو روپے کا فائدہ ہوا، اس میں سے ڈیڑھ سو قرض خواہ کو دے دیں گے اور بچا آپ کے پاس رہے گا۔

۴۔ آپ کو پانچ برس میں ڈیڑھ سو ہی کا فائدہ ہوا تو آپ سارا نفع سود ہی میں دے دیں گے، آپ کے پاس کچھ نہ بچے گا۔

۵۔ آپ کو ایک سال میں کل تیس روپے کا فائدہ ہوا تب بھی آپ وہ سارا سود میں دے دیں گے، آپ کے پاس ایک پیسہ بھی نہ رہے گا۔

۶۔ آپ کو ایک برس ہی میں کل دس روپے کا فائدہ ہوا تو آپ وہ تو سا بوکا کر دیں گے ہی، آپ کو اپنی جیب سے بیس روپے مزید دینے پڑیں گے۔

۷۔ آپ نے ایک سال تک تجارت کی مگر ایک پیسے کا نفع بھی نہ ہوا تو محنت بھی بے کار گئی اور تیس روپے اپنی جیب سے دینے پڑے۔

۸۔ اور اگر آپ نے دس سال تک تجارت کی اور پھر بھی کوئی نفع نہ ہوا تو آپ کو تین سو روپے بھگتنے پڑیں گے۔

۹۔ آپ نے ایک سال تک تجارت کی مگر اس میں سو روپے کا نقصان ہو گیا تو آپ کو یہ نقصان بھی بھگتنا ہو گا اور تیس روپے علیحدہ دینے ہوں گے۔

۱۰۔ آپ نے دس سال تک تجارت کی اور اس میں سو روپے کا نقصان

ہو گیا تو نقصان بھی آپ کی گردن پر رہا اور تین سو روپے سود کے اس سے علاوہ ہیں۔
 ان دس صورتوں میں سے صرف پہلی اور دوسری صورت تو ایسی ہے جس
 میں دونوں کا فائدہ ہے، کسی کا نقصان نہیں، باقی تمام صورتوں میں آپ کا نقصان ہے
 کہ کہیں آپ کو ساہوکار سے کم نفع ہوا، کہیں کچھ بھی نہ ہوا اور کہیں اُلٹا نقصان ہوا، کہیں
 اس وجہ سے کہ تجارت بار آور نہ ہوئی، کہیں اس وجہ سے کہ نفع تو ہوا مگر سود میں چلا گیا،
 لیکن ان تمام صورتوں میں ساہوکار کا فائدہ کہیں نہیں گیا، اسے ہر جہہ نفع ملتا رہا ہے۔
 اب آپ بنظر انصاف غور فرمائیے کہ یہ بھی کوئی معقول معاملہ ہے جس میں
 دو ایک ہی جیسے افراد میں سے ایک کا کبھی نقصان ہوتا ہے سبھی نفع، اور دوسرا نفع ہی
 نہ رتا رہتا ہے؟ اس معاملے کو کون سی شریعت اور کون سی عقل حُوراکر سکتی ہے؟

اس پر جناب یعقوب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ:-
 تجارت کے لئے روپیہ سود پر اس واسطے لیا جاتا ہے کہ قرض لینے
 والے کو شرح سود سے کئی گن زائد نفع کی اُمید ہوتی ہے اور اکثر
 یہ اُمید بڑھتی ہے، ورنہ پیداواری سود کو اس قدر فروغ حاصل نہ
 ہوتا۔ ایسے قرض دینے والے کو ایک چھوٹی رقم مقررہ وقت پر مٹی
 رہتی ہے اور اس کے برخلاف قرض لینے والے اکثر اس رقم سے کئی
 گن فائدہ کما لیتا ہے اور کبھی اس کو نقصان بھی ہوتا ہے مگر اس
 خطرے کو قبول کرنا تجارت کا عام مسلک ہے، اور یہ ایسی چیز نہیں
 اور اس سے ایسی خرابیاں پیدا نہیں ہوتیں کہ فائدوُا محروِب من
 اللہ ورسولہ کی سزا کی مستحق ہوں۔ (ماہنامہ ”شفت“ دسمبر ۱۹۶۱ء)

اس کے جواب میں ہم صرف اتنا عرض کریں گے کہ نفع کی اُمید ہونا اس
 بات کی دلیل ہرگز نہیں بن سکتا کہ وہ معاملہ جائز ہے، اس لئے کہ نفع کی اُمید تو
 کاشت کار کو ”مخاہرہ“ کی صورت میں بھی ہوتی ہے اسی لئے تو وہ یہ معاملہ کر لیتا ہے،

مگر اس کے باوجود بصراحت حدیث ”مخابرہ“ ناجائز ہے اور اس کے بارے میں
 ”فادونوا بحروب“ الح” کی وعید آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں
 پڑھ چکے ہیں کہ -

من لم يترك المخابرة فليؤذن بحروب من الله ورسوله.
 (بخاری، ۱۰۱۰۰، ج ۱)

ترجمہ:- جو مخابرہ نہ چھوڑے وہ اللہ اور رسول کی طرف سے
 اعلان جنگ من لے۔

سرمایہ اور محنت کے اشتراک کا اسلامی تصور

اسلامی شریعت نے سرمایہ اور محنت کے اشتراک کی ایک سیدھی ساری،
 آسان اور مفید شکل ”مضاربت“ تجویز کر دی ہے کہ ایک سرمایہ ہو، دوسرے کی
 محنت ہو، ورنہ دونوں کی شرائط یقینی طور پر ایک ہی نوعیت کی ہوں، نہ اس سے کسی
 کی حق تلفی ہوتی ہے، نہ کسی پر ظلم ہو، دونوں ہم دشیت سے برابر ہیں، نفع ہے تو
 دونوں کا برابر ہے، نقصان ہے تو دونوں کو ہے، مگر نہ جانے اسلامی شریعت سے ضد
 والے کا یہ بیباک سرمایہ دارانہ فلسفے نے عقول پر پرکے، ال دیئے ہیں کہ لوگ اس
 سیدھی ساری صورت اشتراک، پیارے اس پر حق اور منصف صورت کو اختیار کرنا زیادہ
 پسند کرتے ہیں۔

جناب محمد جعفر شاہ صاحب نے ”کمرشل منڈسٹ کی فقہی دشیت“ میں
 مضاربت کی شکل پر یہ اشکال پیش کیا ہے کہ اشتراک ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے
 تجارت کرتا ہے اور اس کے پاس خاصی رقم بھی موجود ہے، ایک دوسرا شخص اس سے
 یہ کہتا ہے کہ میں ”بیس سو“ کا تجربہ رکھتا ہوں مگر میرے پاس سرمایہ نہیں، اگر تم رقم
 لگاؤ تو اس میں خاصا منفع ہو سکتا ہے جس میں ہم دونوں شریک ہوں گے، اب ظاہر

ہے کہ غنے کی تجارت کرنے والا اپنی تجارت میں روپیہ لگا سکتا ہے لیکن وہ ساتھ ہی اس شخص کا نفع بھی چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ میں موٹر سروس کا کام بھی شرکت میں کروں لیکن اسے یہ بھی خیال ہے کہ میں خود موٹر کے کام سے نابلد ہوں اور یہ میری ناواقفیت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ مضاربت میں میرے اصل حصے میں بے بازی سے کام لے اور مجھے پورا حصہ نہ مل سکے، نیز میں اس کے حساب کتاب کی جانچ پڑتال کے لئے وقت نہیں نکال سکتا، اس صورت میں اس کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ وہ اسے سود پر قرض دے دے اور ایک قلیل مگر معین نفع پر قرض کرے۔

مگر ہمیں فسوس ہے کہ ان حضرات نے بہت تماش و جستجو کے بعد ایک لمبی چوڑی شکل نکالی مگر اس میں مضاربت کے طریقے کو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں، اس نے کہ کوئی بے وقوف سے بے وقوف انسان بھی ایسی حماقت نہیں کر سکتا کہ صرف فریب میں آجانے کے موبہم خطرے سے اپنے زیادہ نفع کو چھوڑ دے اور کم پر راضی ہو جائے، ظاہر ہے کہ اگر بالضرر اس کا شریک دھوکا دے کہ اس حصے میں سے مال کم بھی کرے تو اس کے لئے سود کی قلیل شرح دینا اور حصہ لینے والوں برابر ہیں، پھر اسے خواہ مخواہ ہاتھ گھمنا کہ پڑنے کی یا ضرورت ہے؟ اور اگر اسے اپنے شریک کی دریافت کے بارے میں کچھ بددعا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ دھوکا دے کہ تجارت میں نقصان ظاہر کرے گا حالانکہ حقیقت اس میں نفع ہوگا تو پھر ایسے شخص کے ساتھ معاملہ کرے اس کی ہمت افزائی کرنے کا اسے اس ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے؟

ہاں! بہتہ یہ خیر اس شخص کے دل میں ضرور پیدا ہوگا جو نفع کی صورت میں تو سسٹل شریک رہنا چاہتا ہو لیکن ساتھ ہی نقصان کی زد سے دامن بچالینے کا بھی خواہش مند ہو، اس کے دل میں یہ کھٹوت ہو کہ میرے لئے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو اور نقصان نہ ہو تو مجھ پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے بلکہ میرا نفع نہیں نہ جائے۔

اسلام کا انصاف پسند مزاج اسے اس عیاری اور خود غرضی کی ہرگز اجازت

نہیں دے گا، اس تشریح سے حامین سود کا ایک وہ استدلال بھی ختم ہو جاتا ہے جس میں انہوں نے تجارتی سود کو مضاربیت کے مشابہ قرار دے کر چارز کہا ہے۔ گزشتہ صفحات کی بحث سے تجارتی سود اور مضاربیت کا عظیم فرق آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا کہ مضاربیت میں دونوں شریک نفع اور نقصان دونوں میں شریک رہتے ہیں، اور تجارتی سود ایک کا نفع معین رکھتا ہے اور دوسرے کا مشتبہ اور مبہوم، اس لئے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

تجارتی سود رضامندی کا سودا ہے!

۲:- اس گروہ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم نے اکل بالباطل سے منع کیا ہے ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ“ الخ لہذا تجارت کے جن جن طریقوں میں اکل بالباطل ہے وہ حرام ہیں اور ظاہر ہے کہ جس اکل باطل ہوگا وہاں ایک فریق کی عدم رضا ضرور ہوگی، اکل باطل میں کھانے والا تو راضی ہوتا ہے لیکن جسے کھایا جاتا ہے وہ کبھی راضی نہیں ہوتا، وہ اسے صرف اپنی مجبوری سے برداشت کرتا ہے، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی ایسی تجارت ہو جس میں دونوں فریقوں کی رضا مندی اور خوشدلی ہو تو وہ یقیناً اکل بالباطل نہ ہوگا۔ اب اسی عینک سے کمرشل انٹرسٹ (تجارتی سود) کو دیکھئے کہ اس میں قرض لینے والا مجبور اور مظلوم نہیں ہوتا اور اسی طرح وہ دائن کے نفع سے ناخوش بھی نہیں ہوتا، لہذا جو با حرام ہے وہ وہی ہے جس میں ایک فریق کا خود غرضانہ نفع اور دوسرے کا نقصان ہے، کمرشل انٹرسٹ پر جو تجارت کی جاتی ہے اس میں دونوں کی باہمی رضامندی اور خوش دلی ہوتی ہے۔ (“کمرشل انٹرسٹ کی فقہی حیثیت“ از جعفر شاہ صاحب)

ہم نے ان حضرات کا یہ استدلال من وعن نقل کر دیا ہے، آپ خود ہی فیصلہ فرمائیے کہ کیا آج تک کسی عقلمند نے فریقین کی رضامندی کو ایک حرام چیز کے حلال

ہونے کے لئے سبب قرار دیا ہے؟ کیا فریقین رضامند ہوں تو زنا کو جائز کہا جاسکتا ہے؟ اور دُور جانے کی بھی ضرورت نہیں خود تجارت ہی میں بہت سی انواع آپ کو ایسی ملیں گی جن میں دونوں فریق رضامند اور خوش ہوتے ہیں مگر وہ ناجائز ہیں، کتب حدیث "ابواب البیوع الباطلة" کھول کر دیکھئے، محافلہ، تلتقی اکلب، بیع کی ان تمام صورتوں میں فریقین کی رضامندی اور خوش دلی ہوتی ہے مگر ہر ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔

دراصل اسلام کی حکیمانہ نظر سطحی چیزوں پر نہیں ہوتی وہ عام قوم کی خوش حالی اور اس کا فائدہ چاہتا ہے، اسی لئے اس نے فریقین کی رضامندی اور خوش دلی کو جائز یا حرام ہونے کا معیار نہیں ٹھہرایا، اس لئے کہ ان کی رضامندی اپنے حق میں تو مفید ثابت ہو سکتی ہے لیکن بہت ممکن ہے کہ وہ عام قوم کے لئے زہر ہو، مذکورہ بیوع کی بعض صورتوں میں کسی کا نقصان نہیں دونوں کا فائدہ ہے اور دونوں رضامند بھی ہیں، مگر اس کی وجہ سے پوری قوم افلاس، اقتصاد بد حالی اور اخلاقی بیماریوں کا شکار ہوتی ہے اس لئے اس نے انہیں ممنوع قرار دیا ہے، وہ ہر معاملے کا اسی وسیع نظر سے تجزیہ کرتا ہے اور جہاں خرابی دیکھتا ہے وہاں بند باندھ دیتا ہے۔

مثال کے طور پر ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:-

لَا يَبِيعُ خَاصِرٌ لِبَادٍ.

کوئی شہری کہی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے۔

اس حدیث کے ذریعہ اسلام نے آڑھتی (Middle Man) کا ترم کاروبار ممنوع قرار دیا ہے، جو لوگ ہر معاملے کو سطحی انداز میں اور تنگ نظری سے دیکھنے کے عادی ہیں وہ اس حکم کی حکمت سمجھنے سے ضرور محروم رہیں گے، ان کو یہ حکم ظلم نظر آئے گا، اس لئے کہ ان کے نزدیک معاملات کے جائز یا ناجائز ہونے کا مدار رضامندی اور خوش دلی پر ہے، وہ سوچیں گے کہ ایک دیہاتی گاؤں سے مال لے کر

آتا ہے اور وہ ایک شہری کو اپنا ماں بیچنے کے لئے وکیل بند دیتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیہاتی کا بھی فائدہ ہے کہ اسے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اور اس کا مال بھی اچھے داموں بک جائے گا، اور آڑھتی کا بھی نفع ہے کہ اسے مال بیچنے پر کمیشن ملے گا۔ ان کا ذہن شخصی منہ اور خوش دلی کی اس بھوں بھلیوں میں الجھ کر رہ جائے گا۔

لیکن جو شخص اسلامی شریعت کے مزاج سے واقف ہے وہ اس حکم کی تہ میں پوری قوم کا اجتماعی منہ دیکھ کر بے ساختہ پکار اٹھے گا: ”رَسَا مَا حَقَّتْ هَذَا مَاطَلًا“ وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ اسلام نے یہ حکم اس لئے دیا ہے کہ اس سے پوری قوم کا فائدہ ہو، اگر دیہاتی نے آڑھتی کو اپنا وکیل بنایا تو وہ مال کو بازار کا رنگ دیکھ کر نکالے گا، جس وقت نرخ سستے ہوں گے اس وقت مال کو چھپا کر رکھ لے گا اور جب بازار میں مال ختم ہو جائے گا اس وقت اسے نکال کر منہ مانے بھڑے پر فروخت کرے گا جس سے پوری قوم سرائی کا شکار ہوگی اور وہ ان کا مال سمیٹ کر رہے گا، یہاں تک کہ قوم مفلس سے مفلس تر ہوتی چلی جائے گی اور اس سے یہ دار کی جیب بھرتی چلی جائے گی، اس سے برعکس آمد دیہاتی نہ مانے گا فروخت کرے گا تو اتنا بے وقوف تو وہ بھی نہیں ہے کہ اپنا نقصان کر کے پیپہ بھڑے کے نفع ہی سے فروخت کرے گا، لیکن بہرحال آڑھتی کی یہ نسبت اس کے کھانے پینے والے بہت سستے ہوں گے، اور وہ روک کر بھی نہیں بیچے گا، جس کی وجہ سے پورا بازار سست ہو جائے گا اور عام قوم خوش حالی سے زندگی بسر کرے گی۔

بہر کیف اصراف فریقین کی رضا مندی اور خوش دلی معاملے کی حلت و حرمت پر کوئی اثر مرتب نہیں کرتی، اس لئے کہ فیض وقت دونوں کی رضا مندی پوری قوم کی تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہی حال تجارتی سود کا ہے کہ اگرچہ اس میں دونوں فریق راضی اور خوش ہوتے ہیں مگر وہ جائز نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ وہ پوری قوم کو تباہی کی راہ پر لگا دیتا ہے۔

ہم نے جو بات اوپر کہی ہے وہ خود اس آیت سے ماخوذ ہے جو جعفر شاہ صاحب نے پیش کی ہے، مدد تقن کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

ترجمہ - اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کا مال باحق طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ وہ تجارت ہو اور آپس کی رضامندی سے ہو۔

یہاں مدد تقن نے معاملے کے چار ہونے کے لئے دو شرطیں ذکر فرمائی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ معاملہ تجارت ہو، دوسرے یہ کہ آپس کی رضامندی سے ہو، نہ صرف آپس کی رضامندی معاملے کی صحت کے لئے کافی ہے، اور نہ صرف تجارت ہونا، دونوں باتیں پائی جائیں گی تو معاملہ جائز ہوگا ورنہ نہیں۔
تجارتی سود میں فریقین کی رضامندی تو ہے مگر چونکہ وہ جہتی طور پر منصف ہے، اس لئے اسلام اسے تجارت نہیں کہتا، "ربا" کا نام دینا ہے مذاہب چار نہیں۔

کیا روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے؟

تجارتی سود کو جائز کہنے والے حضرات اپنی سند میں قیاس و حدیث کی تائید میں پانچ روایات بھی پیش کرتے ہیں جن سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حد میں اگر خوش دلی ہو، جائزہ دیا جائے ہو تو وہ جائز ہوتا ہے مثلاً ابن ابی شیبہ

- ۱ - حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک "عصیفر" نامی وٹ میں (چھوٹے) اونٹوں کے عوض فروخت کیا ہے اور وہ بھی دھڑلے سے (راہ مالک)۔
- ۲ - حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے چھ درہم قرض لئے پھر ان سے اچھے واپس کئے تو دائن نے لینے سے انکار کیا کہ یہ میرے دینے ہوئے درہم سے

اچھے ہیں، حضرت ابن عمرؓ نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے، مگر میں خوش دلی سے دے رہا ہوں۔ (رواہ مالک)

۳:- حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے قرض لے کر زیادہ واپس کیا۔

۴:- حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، "خياركم أحاسنكم قضاءً" بہتر طریقے سے قرض ادا کرنے والے تم میں زیادہ بہتر ہیں۔ (ابوداؤد عن ابی ہریرۃ)
لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان روایتوں سے مذکورہ دعوے پر دلیل نہیں لی جاسکتی۔
۱:- جہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عمل کا تعلق ہے تو اس پر کسی معاملے کی حلت و حرمت کی بنیاد اس لئے نہیں رکھی جاسکتی کہ اس کے برخلاف ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فتویٰ موجود ہے۔

عن سمرة رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

(ترمذی، ابوداؤد، شکی، ابن ماجہ، دارمی)

حضرت سمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوان کو حیوان کے بدلے ادھار بیچنے سے منع فرمایا۔

یہ ایک صحیح حدیث ہے اور حضرت جابر، ابن عباس، ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی اسی مضمون کی احادیث منقول ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ بالکل واضح اور صاف ہے، اسے چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک عملی واقعے کو جس کا پورا پس منظر بھی معلوم نہیں، فتویٰ کی اساس بنالین اصول حدیث و فقہ کے خلاف ہے، اس کے علاوہ اگر اس عمل صحابی کو حدیث مرفوع کے برابر بھی مان لیا جائے تو جب حلت و حرمت میں تعارض ہو تو متفقہ اصول ہے کہ اسی حدیث کو ترجیح دی جاتی ہے جو حرام قرار دے رہی ہو۔

۲۔ رہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل تو اس سے کسی درجے میں بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ انہوں نے خوش دلی کی وجہ سے سود کو جائز قرار دیا ہے، وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے جو دراہم قرض لئے تھے وہ کیفیت کے اعتبار سے ویسے نہ تھے جیسے واپس کئے گئے، گویا زیادتی محض کیفیت میں تھی، ایسا نہ تھا کہ دس لئے ہوں اور گیارہ واپس کئے ہوں، "حبر" کا لفظ اس بات پر شہد ہے، اس کے علاوہ چونکہ قرض لیتے وقت دونوں کے درمیان زیادتی کا کوئی معاہدہ نہیں تھا اور اس وقت دونوں کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہ تھی اس لئے بعد میں زیادہ ادا کرنے کی حیثیت ایسی ہو گئی جیسے کوئی کسی کے احسان کا بدلہ کرنے کے لئے اسے کچھ تحفہ دے دے۔

۳۔ اور یہی صورت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے واقعے میں ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض دیتے وقت کوئی زیادتی کا معاہدہ نہیں کیا تھا۔ حدیث کے الفاظ نے یہ بتایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمانہ کی بناء پر ادائیگی کے وقت ان کے حق سے کچھ زیادہ دے دیا، زیادتی کیسی اور کتنی تھی؟ حدیث اس کے بیان سے خاموش ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ زیادتی بھی صرف کیفیت کی زیادتی ہو، اور اگر تعداد کی زیادتی بھی تسلیم کر لی جائے تو چونکہ وہ کسی شرط اور معاہدے کے ماتحت نہ تھی، اس لئے وہ بھی "حسن قضا" اور احسان کی مکافات ہی کے درجے میں ہو سکتی ہے، جس کی طرف خود احادیث میں ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ شیخ الاسلام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ابورافع رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ماتحت یہی لکھا ہے کہ:-

ليس هو من قرض جر منفعة فانه منهى عنه لأن المنهى

عنه ما كان مشروطاً في العقد.

(نووی شرح مسلم ج: ۲ ص: ۳۰)

ترجمہ:- یہ صورت اس قرض میں داخل نہیں جس کے ذریعہ کچھ

نفع حاصل کیا گیا ہو کیونکہ وہ ناجائز ہے اور ناجائز صورت وہی ہے کہ زیادتی کا عقد کرتے وقت معاہدہ کیا گیا ہو۔

اس لئے اگر کسی شخص نے کسی پر احسان کیا کہ وقت پر قرض دے دیا اور اس نے قرض اور کرنے کے وقت اس کے احسان کا بدلہ دینے کے لئے کوئی رقم یا چیز اپنی خوشی سے بغیر کسی سابقہ معاہدے کے دے دی تو یہ سچ بھی جائز ہے، ”سود حرام“ سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، اگرچہ حضرت امام مالکؒ اس وقت بھی عددی زیادتی کو ناجائز قرار دیتے ہیں اور حضرت جابرؓ کے واقعے کو کیفیت کی زیادتی پر محمول فرماتے ہیں۔

اس کے علاوہ اس معاملے کی حقیقت پر غور کیا جائے تو اس میں رہا کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا، واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت امیہ شری سے ان کا قرض دیا اور قرض سے زیادہ بھی کچھ عطا فرمایا۔ یہ ظاہر ہے کہ بیت امیہ میں سب مسلمانوں کا حق ہے خصوصاً علمائے امت جو دین کی خدمت میں مشغول ہوں، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیت امیہ میں حق پہلے سے متعین اور معلوم تھا جس میں امام و امیر و اختیار ہوتا ہے وہ زیادتی اس حق میں سے دی گئی نہ کہ قرض کے معاوضے میں۔

۴:- چوتھی روایت کا مسئلہ سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس لئے کہ اس میں ”حسن ادا“ کی ترغیب ہے، جس کا معصوب یہ نہیں کہ زیادہ ادء کرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ”اچھی طرح ادء کرو، دس منوں نہ کرو، قرض خواہ کو بار بار آنے جانے کی تکلیف مت دو اور چیز بھی اچھی دو، ایسا نہ ہو کہ اچھی چیز لو اور خراب واپس کرو۔“

تجارتی سود اور اجارہ

تجارتی سود کے وکلاء، تیسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ کمرشل انٹرنسٹ کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے ایک شخص اپنا رکشہ، ٹانگہ یا ٹیکسی لوگوں کو اس شرط پر دیتا ہے کہ تم مجھے اتنی رقم روزانہ دے دیا کرو، یہ معاملہ باتفاق جائز ہے اور یہی تجارتی سود کی

صورت ہے کہ اس میں سرمایہ دار اسی شرط پر اپنا سرمایہ دیتا ہے کہ مجھے ایک معینہ رقم سال بہ سال ملتی رہے۔

لیکن آپ خود ہی ذرا غور سے دیکھئے کہ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ رکشہ، ٹانگہ اور ٹیکسی کو کرایہ پر دیا جاسکتا ہے مگر نقد کو کرایہ پر نہیں دیا جاسکتا، اس لئے کہ کرایہ اور اجارہ کا مفہوم ہی یہ ہوتا ہے کہ اصل چیز کو باقی رکھتے ہوئے اس کے منافع حاصل کئے جائیں، آپ کسی سے ٹیکسی کرایہ پر بیٹے ہیں تو ٹیکسی جوں کی توں باقی رہتی ہے، صرف اس کے منافع آپ حاصل کر لیتے ہیں، اور نقد میں یہ بات نہیں، کیونکہ اس کو باقی رکھ کر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا، اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے اسے خرچ کرنا پڑتا ہے، اس لئے اس میں اجارہ کی کوئی شکل نہیں بنتی۔

اب اس سے بھی تھوڑی دیر کے لئے قطع نظر کر لیجئے اور غور کیجئے کہ اگر اجارہ پر تجارتی سود کو قیاس کرنا صحیح ہے تو اس معاملے میں مہاجنی اور تجارتی دونوں سود برابر ہیں، جس طرح تجارتی سود اجارہ کے مشابہ ہے اسی طرح مہاجنی سود بھی ہے، ظاہر ہے کہ کرایہ پر لینے والا ہمیشہ نفع اور کام میں لگانے کے لئے کوئی چیز کرایہ پر نہیں لیتا، بس اوقات اپنی وقتی ضرورت کے لئے بیٹا ہے، آپ روزانہ ٹیکسی کرائے پر بیٹے ہیں تو وہ وقتی ضرورت ہی کے لئے ہوتی ہے، اس لئے اگر اجارہ پر سود کو قیاس کرنا صحیح ہے تو مہاجنی سود کو بھی جائز کہنا پڑے گا، حالانکہ اس سود کو وہ لوگ بھی جائز نہیں کہتے جو تجارتی سود کے جواز کے قائل ہیں، بلکہ قرآن کریم میں اس کی حرمت کی تصریح موجود ہے، اس سے خود اندازہ کر لیجئے کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے، اگر صحیح ہوتا تو قرآن اسے ناجائز قرار نہ دیتا۔

بیعِ سلم اور تجارتی سود

تجارتی سود کو جائز بتلانے والے حضرات اسے بیعِ سلم پر بھی قیاس کرتے ہیں، پہلے ”بیعِ سلم“ کا مطلب سمجھ لیجئے، سلم کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلاً ایک کاشت کار

ایک شخص کے پاس آکر یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت گندم کی فصل بورہا ہوں، تھوڑے دنوں میں وہ پک جائے گی، مگر میرے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، تم مجھے پیسے اب دے دو اور جب فصل تیار ہو جائے گی تو میں تمہیں اتنا گندم دے دوں گا۔

لیکن ذرا سوچئے کہ بیع سلم ایک قسم کی بیع ہے، جسے شرائط کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحۃً جائز رکھا اور اسے بیع کے اندر داخل قرار دیا، جسے اللہ تعالیٰ نے "أَحْلَىٰ اللَّهُ النَّبْعَ" فرما کر حلال کیا ہے اور اس کے بالمقابل ربا کو حرام فرمایا ہے، جو حضرات ربا کو بھی نص قرآن و حدیث کے خلاف بیع ہی میں داخل کہتے ہیں، کیا وہ اپنے آپ کو مؤمنین قرآن و اسلام کی اس صف میں کھڑا نہیں کر رہے جنہوں نے "أَمَّا النَّبْعُ مَثَلُ الْوَدْوَانِ" کہا تھا اور قرآن نے ان کی تردید و وعید سنائی؟

پھر عقد سلم اور ربا میں اس حیثیت سے زمین آسمان کا تفاوت ہے کہ سلم میں پہلے پیسے دینے کی بناء پر سامان زیادہ حاصل کرنے کی شرط نہیں لگائی جاتی، چنانچہ نقد کی ساری معتبر کتابوں میں سلم کی تعریف "بیع الاجل بالفاجل" (یعنی ایک دیر میں ملنے والی چیز کی بیع فوری قیمت کے معاوضے میں) بغیر کسی شرط و تفصیل کے لکھی ہوئی ہے، عرفی مفہوم بھی غیر مشروط بیع کا ہے اور کسی معتبر عالم یا فقیہ نے کہیں یہ شرط نہیں لگائی کہ اس عقد میں مال چونکہ دیر میں ملتا ہے اس لئے زیادہ ملنا چاہئے، اس کے برخلاف تجارتی سود کی بنیاد ہی اس شرط پر قائم ہے۔

مدت کی قیمت

ان کا ایک استدلال یہ بھی ہے کہ بعض فقہائے کرامؒ نے اس صورت کو جائز قرار دیا ہے کہ ایک تاجر اپنا مال قیمت کے نقد ہونے کی صورت میں مثلاً دس روپے میں دیتا ہے اور ادھار کی صورت میں پندرہ روپے میں، اس صورت میں تاجر نے محض مدت کی زیادتی کی وجہ سے پانچ روپے زیادہ کئے ہیں، چنانچہ ہدایہ بساب المراجعة میں ہے:-

الا يرى أنه يزاد في النقص لأجل الأجل؟

ترجمہ:- کیا یہ مشہدہ نہیں ہے کہ مدت کی وجہ سے قیمت میں زیادتی کی جاتی ہے؟

ہدایہ کی اس عبارت پر یہ تعمیر کھڑی کی گئی ہے کہ جب مدت کے معاوضے میں زیادتی لینا جائز ہوا تو تجارتی سود میں بھی یہی شکل ہے کہ مدت کے عوض پیسے زیادہ لئے جاتے ہیں۔

لیکن انہیں یہ معصوم ہونا چاہئے کہ جس ہدایہ میں مذکور اصدر جمعہ لکھا ہے، اسی کی کتاب الصلح میں نہایت واضح الفاظ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے:-
وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام.
(باب الصلح فی الذین)

ترجمہ:- یہ مدت کی قیمت لینا ہے، اور وہ حرام ہے۔
اور اس کے تحت علامہ اکمل الدین بابر قی رحمہ اللہ نے ہدایہ کی شرح عتایہ میں لکھا ہے کہ:-

روى ان رجلاً سأل ابن عمر رضى الله عنه فنهاه عن ذلك، ثم سأله فقال: ان هذا يريد ان اطعمه الربا.

(عایة علی هامش نتائج الافکار ج: ۷ ص: ۴۳)

ترجمہ:- روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے (مدت پر قیمت لینے کے سلسلے میں) سوال کیا تو آپ نے اسے منع فرمایا، اس نے پھر پوچھا تو آپ نے یہ فرمایا کہ: یہ چاہتا ہے کہ میں اسے سود کھانے کی اجازت دے دوں۔

یہ نقل کرنے کے بعد صاحب عنیہ نے لکھا ہے: ”حضرت ابن عمرؓ نے یہ اس لئے فرمایا کہ سود کی حرمت صرف اس وجہ سے ہے کہ اس میں صرف مدت سے مال

کے تبادلے کا شبہ ہے، تو جہاں یہ بات شبہ کی حدود سے آگے بڑھ کر حقیقت بن گئی ہو وہاں تو حرمت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟“

اس کے علاوہ فقہ حنفی کے ایک بلند پایہ عالم قاضی خان رحمہ اللہ جو صاحب ہدایہ ہی کے ہم رتبہ ہیں، انہوں نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ ادھار کی وجہ سے قیمت میں زیادتی کرنا بھی جائز نہیں:-

لا يجوز بيع الحنطة بثمان النسيئة أقل من سعر البلد فانه
فاسد وأخذ ثمنه حرام.

ترجمہ:- گندم کی بیج اگر ادھار ہونے کی بناء پر شہر کے عام نرخ سے کم قیمت پر کی جاتی ہے تو وہ فاسد ہے اور اس کی قیمت لینا حرام ہے۔

عالمگیریہ وغیرہ میں بھی اس قسم کی تصریحات ملتی ہیں۔

البتہ اہل علم کے لئے یہ بات قابل غور رہ جاتی ہے کہ ہدایہ کی دو عبارتیں متضاد کیوں ہیں؟ پہلی عبارت سے مدت کے معاوضے میں زیادتی لینے کا جواز معلوم ہوتا ہے اور دوسری عبارت سے اس کا حرام ہونا واضح ہے۔

اس کا جواب اہل علم کے لئے سمجھنا مشکل نہیں، اس سامان کے سودے میں ادھار کا خیال کر کے کچھ قیمت میں اضافہ کیا جائے تو وہ براہ راست مدت کا معاوضہ نہیں بلکہ اس سامان ہی کی قیمت ہے، بخلاف اس کے براہ راست مدت ہی کا معاوضہ سالانہ یا ماہوار طے کیا جائے، یہ وہی ہے جسے ہدایہ کی کتاب الصلح والی عبارت میں حرام کہا گیا ہے۔

جن حضرات کو فقہ سے کچھ بھی مناسبت ہوگی ان کو اس فرق کے سمجھنے میں کوئی اشکال نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کی نظیریں بے شمار ہیں کہ بعض اوقات بعض چیزوں کا معاوضہ لینا براہ راست جائز نہیں ہوتا اور کسی دوسرے سامان کے ضمن میں جائز

ہو جاتا ہے، اس کی ایک نظیر یہ ہے کہ ہر مکان، دکان اور زمین کی قیمت پر اس کے محل وقوع اور پڑوس کا بڑا اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت میں نمایاں امتیاز ہوتا ہے، ایک محلہ میں ایک مکان دس ہزار روپے کا ہے تو وسط شہر میں بالکل اسی طرح کا اور اتنے ہی رقبے کا مکان ایک لاکھ میں بھی سستا سمجھا جاتا ہے، یہ قیمت کی زیادتی ظاہر ہے کہ مکان کی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کی خاص کیفیت اور محل وقوع کے اعتبار سے ہے، اور جب کوئی آدمی یہ مکان بیچتا یا خریدتا ہے تو اس کی یہ کیفیت بھی فروخت ہو جاتی ہے اور قیمت کی جتنی زیادتی ہے وہ اسی کیفیت کے مقابلے میں ہے حالانکہ یہ کیفیت اور صفت کوئی مال نہیں جس کا معاوضہ لیا جائے، مگر مکان یا زمین کی بیع کے ضمن میں اس کیفیت و صفت کا معاوضہ بھی شامل ہو کر جائز ہو جاتا ہے، اسی طرح ہر مکان کے لئے ایک گزرگاہ اور راستے کا حق ہوتا ہے، ہر زرعی زمین کے لئے آبیاری کا حق ہوتا ہے، اگر کوئی شخص ان حقوق کو تنہا بغیر مکان یا زمین کے فروخت کرنے لگے تو بیع ناجائز ہے کیونکہ حقوق خود تو کوئی مال نہیں، مگر مکان یا زمین فروخت کرے گا تو یہ حقوق ضمنی طور پر خود بخود فروخت ہو جائیں گے اور مکان، زمین کی قیمت میں ان کا معاوضہ بھی شامل ہو جائے گا۔

ہمارے زیر بحث مسئلے میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اگر ادھار کی وجہ سے سامان کی قیمت میں زیادتی کو جائز تسلیم کیا جائے تو اس کی نوعیت وہی ہے کہ ضمنی طور پر مدت کی رعایت سے سامان کی قیمت بڑھ گئی اور براہ راست صرف مدت کا معاوضہ لیا جائے تو وہ رہا میں داخل ہو کر ناجائز ہوگا۔ چنانچہ جہاں صاحب ہدایہ نے مدت کی وجہ سے قیمت میں زیادتی کو جائز کہا ہے وہاں پہلی صورت مراد ہے، اور انہوں نے مذکورہ صورت کو اس لئے جائز قرار دیا ہے کہ وہاں مدت پر جو قیمت لی جارہی ہے وہ اصداً اور براہ راست نہیں بلکہ ضمناً ہے (اگرچہ قاضی خاں وغیرہ نے اسے بھی ناجائز کہا ہے)، اور جہاں صاحب ہدایہ نے مدت کے مقابلے میں عوض لینے

کو حرام کہا ہے وہاں ان کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست مدت کی قیمت نہیں لی جاسکتی۔ تجارتی سود میں چونکہ مدت کی قیمت ضمنی طور سے نہیں براہ راست لی جاتی ہے، اس لئے یہ صورت باتفاق فقہاء حرام ہے۔

چند ضمنی دلائل

یہ دلیلیں تو بڑی اور اہم تھیں، اب آپ اُن حضرات کے اُن ضمنی دلائل پر بھی ایک نظر ڈالتے چلئے جو بذاتِ خود تو کسی نظریے کی بنیاد نہیں بن سکتے لیکن بڑی دیکھو کو تقویت پہنچاتے ہیں، اگرچہ یہ تمام دلائل گزشتہ اہم دلائل کے ختم ہو جانے کے بعد خود بخود بے معنی ہو جاتے ہیں، تاہم پورے اطمینان کے لئے ہم ان پر بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔

پہلی چیز جناب یعقوب شاہ صاحب نے پیش کی ہے کہ حدیثوں کی تدوین کے متعلق محدثین حضرات نے درایت کے اصول منضبط کئے ہیں، ابن جوزیؒ نے لکھا ہے کہ وہ حدیث جس میں ذرا سی بات پر سخت عذاب کی دھمکی ہو یا معمولی کام پر بہت بڑے ثواب کا وعدہ ہو، مخدوش ہے، قرآن کریم نے جس قدر سزا سود خور کے لئے رکھی ہے وہ شاید کسی اور مجرم کے لئے تجویز نہیں فرمائی، یہ عظیم سزا حاجت مندانہ اور صرّنی (Usury) قرضوں پر لئے جانے والے گھناؤنے سود پر تو بالکل ٹھیک ٹھیک اُترتی ہے لیکن تجارتی سود اتنا زیادہ نقصان دہ فعل نہیں ہے جس پر خدا و رسولؐ کی طرف سے اعلانِ جنگ کر دیا جائے۔ ایک حاجت مند سے سود لینا سنگِ دلی ہے اور اس کی ممانعت سختی سے ہونی چاہئے، لیکن تجارتی سود پر یہ الزام عائد نہیں کیا جاسکتا، اس کے لینے والے مفلس نہیں ہوتے، وہ قرض نفع کمانے کی غرض سے لیتے ہیں اور عام طور پر نفع شرح سود سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔

اس دلیل کی بنیاد اس مفروضے پر ہے کہ تجارتی سود کوئی نقصان دہ چیز نہیں

ہے۔ حامیان تجارتی سود کی اکثر دلیلوں میں دراصل یہی ذہنیت کا رفرمانظر آتی ہے، اس لئے ہم یہاں قدرے تفصیل کے ساتھ تجارتی سود کے انفرادی، اجتماعی، معاشی اور سیاسی نقصانات پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ۔

نقصانات

اخلاقی نقصانات

سود کے حرام ہونے کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ وہ تمام اخلاقی قدروں کو پامال کر کے خود غرضی، بے رحمی، سنگ دلی، زر پرستی اور کنجوسی کی صفات پیدا کرتا ہے، اس کے برعکس اسلام ایک ایسے صحت مند معاشرے کی تعمیر کرنا چاہتا ہے جو رحم و کرم، محبت و مودت، ایثار، تعاون اور بھائی چارے کی بنیاد پر قائم ہو، اس میں تمام انسان مل جل کر زندگی گزاریں، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آئیں۔ غریبوں اور ناداروں کی امداد کریں، دوسرے کے نفع کو اپنا نفع اور دوسرے کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھیں، رحم دلی اور سخاوت کو اپنا شعار بنائیں اور اجتماعی مفاد کے آگے کچھ نہ سمجھیں۔ انسانوں میں یہ تمام صفات پیدا کر کے اسلام انہیں انسانیت اور شرافت کے اس اوج کمال تک پہنچانا چاہتا ہے جہاں سے انہیں ”اشرف المخلوقات“ کا خطاب عطا ہوتا ہے۔

اس کے برخلاف سود (خواہ وہ تجارتی ہو یا مہاجنی) جس ذہنیت کو جنم دیتا ہے اس میں ان اخلاقی اوصاف کی کوئی جگہ نہیں، قرض دینے والے ساہوکار کو بس اپنے سود کی تو پروا ہوتی ہے، آگے اسے اس سے کچھ سروکار نہیں کہ مقرض کو نفع ہوا یا نقصان؟ نفع ہوا تو کتنا؟ کتنی مدت میں؟ اور کتنے پاڑے بننے کے بعد؟ وہ سلسل اپنے دیئے ہوئے مال پر منافع وصول کرتا رہتا ہے، اس کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ مقرض

کو جتنا ہو سکے دیر میں نفع ہوتا کہ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا سود بڑھتا اور چڑھتا رہے، اسے مدیون کے نقصان کا بھی کوئی غم نہیں ہوتا کیونکہ نفع نقصان کی ہر شکل میں اس کا نفع کھرا رہتا ہے۔ یہ چیز خود غرضی کو اس قدر بڑھا دیتی ہے کہ ایک سرمایہ دار کسی حاجت مند، نہ قرضے میں بھی اپنی رقم کو بلا سود لگانے پر راضی نہیں ہوتا، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ فضل رقم کسی تاجر کو کیوں نہ دوں تاکہ گھر بیٹھے ایک معین نفع مجھے حاصل ہوتا رہے، اس خیال کے پیش نظر اگر ایک شخص کے گھر میں بے گور و کفن لاش پڑی ہے یا اس کا کوئی عزیز ذم توڑ رہا ہے وہ بھی اس کے پاس آکر اس سے قرض مانگے گا تو وہ یا تو انکار کر دے گا یا تمام اخلاقی قدروں کو بارائے طاق رکھ کر اس سے بھی سود کا مطالبہ کرے گا، ایسے مواقع پر بالعموم حرام کھاتے کھاتے قسوت قلب کی یہ صفت اس درجہ رنگ جماتی ہے کہ اس وقت آپ کے مدلل لکچر اور پُر اثر مواعظ کچھ کام نہیں آتے، سود خور دولت مند کو اپنے چاروں طرف پیسہ ہی ناچتا نظر آتا ہے، اس لئے اس وقت آپ کو اس سے یہ شکایت ہونی بھی نہ چاہئے کہ وہ ہماری بات کیوں نہیں سنتا؟ اور ہمارے مواعظ کا کیوں اثر نہیں لیتا؟ اس کے پاس بزبانِ حال یہ جواب ہے کہ ۔

اندرونِ قہر دریا تختہ بندم کردہ
بازمی گوئی کہ دامنِ ترکمن ہشیار باش

پھر جب لوگ دیکھتے ہیں کہ فاضل سرمایہ اس قدر منافع بخش ہے کہ اس سے ہاتھ پاؤں ہلے بغیر بھی ایک یقینی نفع حاصل ہو سکتا ہے تو ان میں زر اندوزی کا جذبہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتا ہے اور وہ پیسہ بچانے کے لئے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور بسا اوقات وہ اسی حرص کے نشے میں ناچار زرائع سے روپیہ کمانے کی فکر کرتے ہیں اور کچھ نہیں تو یہ چیز ان میں کنجوسی تو ضرور ہی پیدا کر دیتی ہے، اور اس مرحلے پر زر اندوزی کے میدان میں ریس شروع ہوتی ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں

دوسرے سے زیادہ روپیہ جمع کر لوں، اور پھر یہ رئیس حسد، بغض اور عداوت کو جنم دیتی ہے، بھائی سے بھائی کی لڑائی ہوتی ہے، دوست سے دوست جلنے لگتا ہے، باپ کو بیٹے کے اور بیٹے کو باپ کے نقصان کی کوئی پروا نہیں رہتی، یہاں تک کہ نفسی نفسی کے اس محشر میں انسانیت سسک سسک کر ذم توڑ دیتی ہے۔

یہ محض خیالی باتیں نہیں ہیں، آپ اپنے گرد و پیش پر نظر ڈال کر دیکھئے کہ کیا آج یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کو جواب اثبات میں ملے گا اور اگر آپ نے انصاف سے کام لیا تو آپ پر یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ ”سوڈ“ ہی کے شجرہ خبیثہ کے پھل پھول ہیں، اور اگر ہمیں ان تمام ناہمواریوں کو دور کرنا ہے تو ہمیں ہمت کر کے اسی شجرہ خبیثہ پر کلبھاڑا چلانا پڑے گا اور اگر ہم اصلاح و تبلیغ کے صرف لفظی طریقے اختیار کرتے رہے تو ہماری مثال اس احمق سے مختلف نہ ہوگی جو بدن پر جابجا نکلی ہوئی پھنسیوں کا علاج صرف پاؤڈر چھڑک کر کرنا چاہتا ہے، جس طرح اس شخص کو کبھی شفا حاصل نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ وہ بیماری کی اصل جڑ کو پکڑ کر اسے ختم نہ کر ڈالے اسی طرح ہم بھی اپنے معاشرے کو اس وقت تک صحت مند نہیں بنا سکتے جب تک کہ سود کی لعنت سے چمٹکار نہ پالیں۔

معاشی اور اقتصادی نقصانات

اس کے بعد معاشی نقصانات پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے، معاشیات میں بصیرت رکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں کہ تجارت، صنعت، زراعت اور تمام نفع آور (Productive) کاموں کی معاشی بہتری یہ چاہتی ہے کہ جتنے لوگ کسی کاروبار میں کسی بھی نوعیت سے شریک ہوں وہ سب کے سب اپنے مشترکہ کاروبار کے فروغ سے پوری پوری دلچسپی رکھتے ہیں، ان کی دلی خواہش یہ ہو کہ ہمارا کاروبار بڑھتا اور چڑھتا رہے، کاروبار کے نقصان کو وہ اپنا ہی نقصان تصور کریں تاکہ ہر خطرے کے موقع پر اس کے دفعیہ کے لئے اجتماعی کوشش کریں اور کاروبار کے فائدے کو وہ اپنا فائدہ خیال

کریں تاکہ اُسے پروان چڑھانے میں ان کی پوری پوری طاقت صرف ہو۔

اس نقطہ نظر سے عام معاشی مفاد کا تقاضا یہ ہے کہ جو لوگ کاروبار میں صرف سرمایہ ہی کی حیثیت سے شریک ہوں وہ بھی کاروبار کے نفع و نقصان سے پوری پوری دلچسپی رکھیں، لیکن سودی کاروبار میں ان مفید جذبات کی کوئی رعایت نہیں بلکہ بعض اوقات معاملہ اس کے بالکل برعکس رہ جاتا ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، سودخور سرمایہ دار کو صرف اپنے نفع سے سروکار ہوتا ہے، آگے اُسے اس کی کوئی پروا نہیں کہ کاروبار ترقی پر ہے یا تنزل پر؟ اس میں نفع ہو رہا ہے یا نقصان؟ وہ مسلسل اپنے دیئے ہوئے روپے پر منافع وصول کرتا رہتا ہے اور بسا اوقات اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاروبار کو جتنا ہو سکے دیر میں نفع ہو تاکہ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا نفع بڑھتا رہے۔ اسی بناء پر اگر کاروبار کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو تاجر اپنی پوری محنت اور کوشش اس کے دفعیہ پر صرف کرے گا لیکن سرمایہ دار اس وقت تک ٹس سے مس نہ ہوگا جب تک کہ کاروبار کے بالکل ہی دیوالیہ ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ اس غلط طریق کار نے سرمایہ اور محنت کے درمیان ہمدردانہ رفاقت کی بجائے ایک سو فیصد خود غرضی کا تعلق قائم کر دیا ہے جس کے نتیجے میں بے شمار نقصانات جنم لیتے ہیں، ان میں سے بے شمار نمایاں ترین یہ ہیں:-

۱۔ سرمایہ کا ایک بڑا حصہ محض اس وجہ سے کام میں نہیں لگتا کہ اس کا مالک شرح سود کے بڑھنے کا انتظار کرتا ہے باوجودیکہ اس کے بہت سے مصارف موجود ہوتے ہیں اور بے شمار آدمی کسی کاروبار کی تلاش میں سرگرداں ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ملکی تجارت و صنعت کو بھی بڑا نقصان پہنچتا ہے اور عام قوم کی معاشی حالت بھی گر جاتی ہے۔

۲:- چونکہ ساہوکار کو زیادہ شرح سود کا دلچ ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے سرمایہ کو کاروبار کی واقعی ضرورت اور طبعی مانگ کے اعتبار سے نہیں لگاتا بلکہ وہ محض اپنی

اغراض کو سامنے رکھ کر سرمایہ کو روکنے یا لگانے کا فیصلہ کرتا ہے، اس صورت میں اگر سرمایہ دار کے سامنے دو صورتیں ہوں کہ یا تو وہ اپنا سرمایہ کسی فلم کمپنی میں لگائے یا بے خانماں لوگوں کے لئے مکانات بنوا کر انہیں کرایہ پر دے، اور اسے فلم کمپنی کی صورت میں زیادہ نفع کی امید ہو تو وہ یقیناً فلم کمپنی میں سرمایہ لگا دے گا، بے خانماں افراد کی اسے کوئی پروا نہ ہوگی، ظاہر ہے یہ کہ ذہنیت عام ملکی مفاد کے لئے کس قدر خطرناک ہے؟

اس پر جناب یعقوب شاہ صاحب اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس نقصان کی وجہ سود نہیں، انفرادی ملکیت ہے، جب تک سرمایہ افراد کی ملکیت ہے اس وقت تک سرمایہ دار طبقہ اس کے بہاد کو اپنے مفاد کے لحاظ سے روکتا اور کھولتا رہے گا۔ (ماہنامہ ”ثقافت“ دسمبر ۱۹۶۱ء)

ہمیں جناب یعقوب شاہ صاحب سے یہ عجیب سی بات سن کر بڑی حیرت ہوتی ہے، جب وہ یہ فرماتے ہیں کہ ”اس خرابی کی وجہ انفرادی ملکیت ہے“ تو ایک بڑی اہم قید کو نظر انداز کر جاتے ہیں، صرف ”انفرادی ملکیت“ اس کا سبب نہیں، ”بے لگام اور خود غرض انفرادی ملکیت“ اس کا سبب ضرور ہے، جو ملکیت کسی قسم کی کوئی قید اور پابندی برداشت نہ کرتی ہو وہی سرمایہ کے بہاد کا زرخ ذاتی مفاد کی جانب پھیر دیتی ہے، لیکن ذرا اور آگے بڑھ کر دیکھئے کہ اس ”بے لگام اور خود غرض انفرادی ملکیت“ کا سبب کیا ہے؟

آپ بنظر انصاف غور کریں گے تو صاف پتہ چل جائے گا کہ اس کا سبب ہے سود اور سرمایہ داری نظام! سود کا لالچ ہی انسان میں وہ خود غرضی پیدا کرتا ہے جس کی بناء پر وہ اپنی املاک کو ہر قسم کی پابندی سے آزاد کر دیتا ہے اور ہر وقت ذاتی منافع کے تصور میں مگن رہتا ہے، کسی بھلائی اور بہبود کے کام میں پیسہ لگانے کا خیال بھی اُسے نہیں آتا۔ اب واقعات کی منطقی ترتیب اس طرح ہو گئی کہ۔

سرمایہ کا ذاتی مفاد کے پابند ہو جانا خود غرض انفرادی ملکیت سے پیدا ہوتا ہے اور اس قسم کی انفرادی ملکیت کا سبب سود اور سرمایہ دارانہ نظام ہے!

نتیجہ کیا نکلا؟ یہی نا کہ اس خرابی کا اصل سبب سود اور سرمایہ داری نظام ہے، اب آپ ہی بتائیے کہ یہ بات کیسی غلط ہو جاتی ہے کہ ”ذاتی مفاد پر سرمایہ کار کُنا اور کھلنا سود سے نہیں انفرادی ملکیت سے ہوتا ہے۔“

اگر واقعی مذکورہ خرابی (یعنی سرمایہ کا ذاتی مفاد کے پابند ہو جانے) کا ازالہ منظور ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے سود اور سرمایہ داری نظام پر ہاتھ ڈالنا پڑے گا، جب تک یہ نہ ہوگا ملکیت میں وہی خود غرضی اور بے لگامی باقی رہے گی جو مذکورہ خرابی کا اصل سبب ہے، اس خرابی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سودی اور سرمایہ داری نظام معیشت کو ختم کر کے اسلامی نظام معیشت کو بروئے کار لایا جائے جس میں سود، قمار اور شے کی ممانعت، زکوٰۃ، عشر، صدقات، خیرات اور میراث کے احکام اس قسم کی خود غرضانہ ذہنیت پیدا ہونے ہی نہیں دیتے، اسلام کی اخلاقی تعلیمات کو عام کیا جائے اور لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کیا جائے جو انہیں باہمی تعاون اور اجتماعی بہبود کے کاموں میں سرگرم بنائے۔

سود اور سرمایہ داری نظام جو خود غرض انفرادی ملکیت کے سرچشمے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہوئے صرف یہ کہہ کر فارغ ہو جانا کہ ”ان خرابیوں کا اصل سبب انفرادی ملکیت ہے“ اس مسئلے کا حل کیسے بن سکتا ہے؟

۳:- سود خور دولت مند چونکہ سیدھے سادے طریقے پر کاروبار آدمی سے شرکت کا معاملہ طے نہیں کرتا کہ اس کے نفع و نقصان میں برابر کا شریک ہو، اس لئے وہ یہ اندازہ لگاتا ہے کہ اس کاروبار میں تاجر کو کتنا نفع ہوگا؟ اسی نسبت سے وہ اپنی شرح سود متعین کرتا ہے، اور عام طور سے وہ اس کے منافع کا انداز لگانے میں مبالغہ

آزمی سے کام لیتا ہے۔

دوسری طرف قرض لینے والا اپنے نفع و نقصان دونوں پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر بات کرتا ہے، چنانچہ جب کاروباری شخص کو نفع کی امید ہوتی ہے وہ سرمایہ دار سے قرض لینے آتا ہے، سرمایہ دار معاملے کو بھانپ کر سود کی شرح اس حد تک بڑھاتا چلا جاتا ہے کہ تاجر اس شرح پر قرض لینا اپنے لئے بالکل بیکار سمجھتا ہے، دائن اور مدیون کی اس کشمکش سے سرمایہ کار کام میں لگنا بند ہو جاتا ہے اور وہ بے کار پڑا رہ جاتا ہے، پھر جب کساد بازاری اپنی آخری حدوں تک پہنچ جاتی ہے اور سرمایہ دار کو خود اپنی ہلاکت نظر آنے لگتی ہے تو وہ شرح سود گھٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ کاروباری آدمیوں کو اس پر نفع کی امید ہو جاتی ہے، پھر بازار میں سرمایہ آنا شروع ہو جاتا ہے، یہی وہ کاروباری چکر (Trade Cycle) ہے جس سے ساری سرمایہ کار دنیا پریشان ہے، غور کیا جائے تو اس کا سبب ہی تجارتی سود ہے۔

۴۔ پھر بعض اوقات بڑی بڑی صنعتی اور تجارتی اسکیموں کے لئے سرمایہ بطور قرض لیا جاتا ہے اور اس پر بھی ایک خاص شرح کے مطابق سود عائد کیا جاتا ہے، اس طرح کے قرض عام طور پر دس بیس یا تیس سال کے لئے حاصل کئے جاتے ہیں اور تمام مدت کے لئے ایک ہی شرح سود مقرر ہوتی ہے، اس وقت اس بات کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ آئندہ بازار کے نرخ میں کیا اتار چڑھاؤ پیدا ہوگا؟ اور ظاہر ہے کہ جب تک فریقین کے پاس علم غیب نہ ہو اس وقت تک وہ یہ جان بھی نہیں سکتے۔

فرض کیجئے کہ ۱۹۶۲ء میں ایک شخص بیس سال کے لئے سات فیصد شرح سود پر ایک بھاری رقم بطور قرض لیتا ہے، اور اس سے کوئی بڑا کام شروع کرتا ہے، اب وہ مجبور ہے کہ ۱۹۸۲ء تک ہر سال باقاعدگی کے ساتھ اسی طے شدہ شرح کے مطابق سود دیتا رہے، لیکن اگر ۱۹۷۰ء تک پہنچتے پہنچتے قیمتیں گر کر موجودہ نرخ سے نصف رہ جائیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ شخص جب تک موجودہ حالت کی بہ نسبت ڈگنا مال نہ

بیچے وہ نہ اس رقم کا سود ادا کر سکتا ہے اور نہ قسط، اس کا یہ لازمی نتیجہ ہوگا کہ اس ارزانی کے دور میں یا تو اس قسم کے قرض داروں کے دیوالیے نکل جائیں گے یا وہ اس مصیبت سے بچنے کے لئے معاشی نظام کو خراب کرنے والی ناجائز حرکات میں سے کوئی حرکت کریں گے۔

اس معاملے پر غور کرنے سے ہر انصاف پسند اور معقول آدمی پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مختلف زمانوں کی گرتی اور چڑھتی قیمتوں کے درمیان ساہوکار کا ایک متعین اور یکساں نفع نہ تو قرین انصاف ہی ہے اور نہ معاشی اصولوں کے لحاظ سے اسے درست کہا جاسکتا ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی تجارتی کمپنی یہ معاہدہ کر لے کہ وہ آئندہ بیس یا تیس سال تک خریدار کو ایک ہی متعین قیمت پر اشیاء فراہم کرتے رہیں گے، جب یہ معاملہ صحیح نہیں تو آخر سود خور دولت مند میں وہ کیا خصوصیت ہے جس کی بناء پر اس کے نفع پر قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کا کوئی اثر نہیں پڑتا؟

جدید بینکنگ

نئی مغربی تہذیب نے یوں تو بہت سی مہلک چیزوں پر چند سطحی فوائد کا طمع چڑھا کر پیش کیا ہے، مگر اس کا یہ کارنامہ سب سے زیادہ ”قابلِ داد“ ہے کہ ”سود“ جیسی گھناؤنی اور قابلِ نفرت چیز کو جدید بینکنگ سسٹم کا دلکش اور نظر فریب لبادہ پہنا کر پیش کیا اور اس طرح پیش کیا کہ اچھے خاصے سمجھ دار اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس نظام کو نہایت معصوم اور بے ضرر سمجھنے لگے۔

مغربی تہذیب کے اس بدترین مظہر کی خوبیاں لوگوں کے دل و دماغ پر کچھ اس طرح چھا چکی ہیں کہ وہ اس کے خلاف کچھ سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور اس کو بے ضرر بلکہ نفع بخش، جائز بلکہ قطعاً ناگزیر سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر تقلید مغرب کی منحوس عینک اتار کر واقعات کا جائزہ لیا جائے تو ایک سلیم الفکر انسان کا ذہن سو فیصد اسی نتیجے

پر پہنچے گا کہ عام قوم کے لئے معاشی ناہمواریاں پیدا کرنے میں جس قدر بڑی ذمہ داری بینکنگ کے موجودہ نظام پر ہے اتنی کسی اور چیز پر نہیں، حقیقت یہ ہے کہ قدیم نظام ساہوکاری کے نقصانات پھر اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے کہ اس جدید نظام سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم پہلے مختصراً بینکنگ کا طریق کار ذکر کرتے ہیں تاکہ بات کو سمجھنے اور کسی نتیجے تک پہنچنے میں کسی قسم کا اشتباہ باقی نہ رہے۔

ہوتا یہ ہے کہ چند سرمایہ دار مل کر ایک ادارہ ساہوکاری قائم کر لیتے ہیں، جس کا دوسرا نام ”بینک“ ہے، یہ لوگ مشترکہ طور پر ساہوکاری کا کاروبار کرتے ہیں۔ شروع میں کام چلانے کے لئے یہ لوگ کچھ اپنا سرمایہ لگاتے ہیں لیکن بینک کے مجموعی سرمایہ میں اس کا تناسب بہت کم ہوتا ہے، بینک کا زیادہ تر سرمایہ وہ رقم ہوتی ہے جو عام لوگ (Depositors) بینک میں رکھواتے ہیں۔ دراصل بینک کی ترقی کے لئے سب سے اہم یہی سرمایہ ہوتا ہے، جس بینک میں جتنا زیادہ سرمایہ امانت داروں کا ہوتا ہے اتنا ہی وہ طاقت ور سمجھا جاتا ہے، لیکن اگرچہ امانت داروں کا سرمایہ بینک کی اصل رُوح رواں ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو بینک کی پالیسی میں کوئی دخل نہیں ہوتا، روپیہ کو کس طرح استعمال کیا جائے؟ شرح سود کیا مقرر ہو؟ منتظم کسے رکھا جائے؟ ان تمام چیزوں کا تعین صرف سرمایہ داروں کی صوابدید پر ہوتا ہے، امانت داروں کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ پیسہ رکھوا کر معمولی شرح سے سود لیتے رہیں اور پھر اگرچہ کہنے کو تو بینک کے بہت سے حصے دار (Shares) ہوتے ہیں مگر بینک کی پالیسی میں تمام عمل و دخل ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے حصص (Shares) زیادہ ہوں، رہے چھوٹے حصے دار تو ان کا تعلق بینک سے صرف اس قدر ہوتا ہے کہ جب نفع کی تقسیم کار کا وقت آئے تو ان کا حصہ رسدی پہنچ جائے اور بس۔

اب یہ چند بڑے سرمایہ دار اپنی مرضی کے مطابق بینک کا روپیہ سود پر دیتے ہیں، سرمایہ کا ایک حصہ یہ لوگ روزمرہ کی ضروریات کے لئے اپنے پاس رکھتے ہیں،

کچھ صرافہ بازار کو قرض دیا جاتا ہے اور کچھ دوسرے قلیل المیاد قرضوں میں صرف کیا جاتا ہے، ان قرضوں پر بینک کو ایک سے لے کر تین چار فیصد تک سود مل جاتا ہے۔ پھر ایک بڑا حصہ کاروباری لوگوں، بڑی بڑی کمپنیوں اور دوسرے اجتماعی اداروں کو دیا جاتا ہے جو بالعموم مجموعی رقم کا ۳۰٪ سے لے کر ۶۰٪ تک ہوتا ہے، بینک کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ یہی قرضے ہیں، ہر بینک کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ سرمایہ ان قرضوں میں لگے، اس لئے کہ ان قرضوں پر سب سے زیادہ شرح سے سود ملتا ہے، اس طرز پر جو آمدنی بینک کو حاصل ہوتی ہے وہ بینک کے تمام شرکاء کے درمیان اسی انداز سے تقسیم کردی جاتی ہے جیسے عام تجارتی کمپنیوں کا دستور ہے۔

اس دام ہم رنگ زمین کو پھیلانے میں جس چالاکی اور ہوشیاری سے کام لیا گیا ہے وہ واقعہ عجیب ہے، عوام تو سود کے لالچ میں اپنی رقمیں ایک ایک کر کے بینک کی تجویزوں میں بھرتے رہتے ہیں اور اس سے پورا نفع چند سرمایہ دار اٹھاتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ساہوکار غریب اور کم دولت مند تجارت کو تو پیسہ دینے سے رہے، وہ تو ہمیشہ یہ روپیہ ان بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیتے ہیں جو انہیں اچھی شرح سے سود دے سکیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کا سرمایہ چند مٹھی بھر سرمایہ داروں کے پاس جمع ہو جاتا ہے اور یہ دولت کے اس خزانے کے بل پر پوری قوموں کی قسمت سے کھیلتے ہیں۔ دنیا کے سیاسی معاملات سے لے کر قوم کے معاشی حالات تک ہر چیز ان کے رحم و کرم پر ہوتی ہے اور یہ پوری دنیا کی سیاسی، معاشی اور تمدنی زندگی پر پوری خود غرضی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ جب ایک تاجر صرف دس ہزار کا مالک ہوتے ہوئے دس لاکھ کے سرمایہ سے تجارت کرتا ہے تو اگر اسے نفع پہنچ جائے تو وہ سود کے چند ٹکوں کے سوا پورا اسی کو ملا، اور اگر اسے نقصان ہو تو اس کے صرف دس ہزار ڈوبے، باقی نو لاکھ

نوے ہزار روپیہ تو پوری قوم کا گیا، جس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں، پھر اسی پر بس نہیں، ان سرمایہ داروں نے یہاں بھی دس ہزار کے نقصان سے بچنے کی یہ راہ نکال لی ہے کہ اگر یہ خسارہ کسی حادثے کے سبب ہوتا ہے تو یہ اپنا پورا انشورنس کمپنی سے وصول کر لیتے ہیں، جو درحقیقت قوم ہی کا سرمایہ ہوتا ہے، گویا ان سرمایہ داروں کے نقصان کی تلافی بھی ان ہی غریبوں پر فرض ہو جاتی ہے جو اپنا پورا روپیہ انشورنس کمپنیوں میں جمع رکھتے ہیں، اور نہ ان کا کبھی کوئی جہاز ڈوبتا ہے، نہ ان کے کسی تجارتی مرکز کو آگ لگتی ہے، اور اگر یہ نقصان بازار کے نرخ گر جانے سے ہوتا ہے تو سرمایہ دار سٹے کے ذریعے اپنا نفع ٹوٹا برابر کر لیتے ہیں۔

اب اس معمولی نفع کا حال بھی سنئے جو بینک اپنے امانت دار عوام کو ہر سال ایک سو کے عوض ایک سو تین دیتا ہے، مگر درحقیقت یہ تین روپے بھی مزید کچھ سود لے کر پھر ان ہی سرمایہ داروں کی جیب میں پہنچ جاتے ہیں۔

جو سرمایہ دار بینکوں سے بڑی بڑی رقمیں لے کر تجارت کرتے ہیں وہ اس دولت کی وجہ سے پورے بازار پر قابض ہو جاتے ہیں، چنانچہ وہ جب چاہتے ہیں نرخ بڑھا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں گھٹا دیتے ہیں، جب اور جہاں جی میں آتا ہے قسط برپا کر دیتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں اشیاء کی فراوانی ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں انہیں اپنے نفع میں کچھ کمی ہوتی نظر آئی، انہوں نے بازار میں اشیاء کے نرخ بڑھا دیئے، اشیاء گراں ہو گئیں اور بے چارے عوام نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ سود کی رقم جو بینک سے حاصل کی تھی پھر ان ہی سرمایہ داروں کے حوالے کر دی، اس طرح ہمارے بینک درحقیقت پوری قوم کے (Blood Bank) بنے ہوئے ہیں جہاں سے یہ سرمایہ دار پوری قوم کا خون چوس چوس کر پھولتے رہتے ہیں اور پوری قوم اقتصادی اعتبار سے نیم جان لاش رہ جاتی ہے۔

اس بینکنگ کی اصلیت معلوم کرنے کے بعد بھی کیا کسی سلیم الفکر انسان پر

یہ بات مخفی رہ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود کے لین دین کرنے والے کے لئے خدا اور رسولؐ کے اعلان جنگ کی سخت وعید کیوں سنائی؟

ایک اور ضمنی دلیل

جناب جعفر شاہ صاحب پھلواروی لکھتے ہیں:-

فرض کیجئے ایک شخص آٹھ سو روپے کی ایک بھینس خریدتا ہے جو روزانہ دس پندرہ سیر دودھ دیتی ہے، یہ اپنی بھینس ایک شخص کو اس شرط پر دیتا ہے کہ تم اس کی خدمت کرو اور اس کے دودھ، وہی، مکھن سے فائدہ اٹھاؤ اور مجھے چار پانچ سیر دودھ روزانہ دے دیا کرو۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس قسم کی شرائط پر وہ بھینس کسی کے حوالے کر دے اور وہ ان شرائط کو قبول کر لے تو کیا یہ سودا کسی فقہ کی رو سے ناجائز ہوگا؟

اس سلسلے میں ہم سوائے اظہار حیرت کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ نہ جانے جعفر شاہ صاحب کو اس صورت کے ناجائز ہونے میں کیا شبہ ہے؟ ہمارے نزدیک سوال یہ نہیں کہ یہ صورت کون سی فقہ کی رو سے جائز ہے؟ اگر کسی فقہ کی رو سے جائز ہے تو براہ کرم نشاندہی فرمائیں۔ اس صورت میں بھی چونکہ ایک شخص کا نفع متعین اور ایک کا موہوم اور مشتبہ ہے، اس لئے یہ معاملہ ہر فقہ میں ناجائز ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی بھینس صرف پانچ سیر دودھ دے اور سارا بھینس کا مالک لے لے اور خدمت کرنے والے کی محنت اور پیسہ بیکار جائے!

